

التَّقَرُّرُ لِلْحَلَالِيكِ

عَلَى

الْقَمْعِ الْأَبْرَاسِيِّ

الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

آزَادَات
عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا الشاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم

خليفة معجزة بيعة

عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم
محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ

تلمیذ و خادم خاص

شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان
مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ تعالیٰ

مکتبہ حکیم الامت

جامع العلوم عید گاہ بہاولنگر پنجاب پاکستان

ضابطہ

نام کتاب:	التقریر الجلیل علی الجامع لابن اسماعیل (البخاری رحمہ اللہ)
تالیف:	عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا الشاہ جلیل احمد اخون دامت برکاتہم خلیفہ مجاز بیعت عارف باللہ حضرت مولانا الشاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اشاعت اول:	شوال المعظم ۱۴۳۹ھ / جولائی ۲۰۱۸ء
کمپوزنگ:	مولوی رضا علی / محمد عدنان صدیقی
ناشر:	مکتبہ حکیم الامت "جامع العلوم عید گاہ بہاولنگر"
ملنے کا پتہ:	
+92-321-7560630	مکتبہ حکیم الامت "جامع العلوم عید گاہ بہاولنگر"
+92-63-2272378	خانقاہ اشرفیہ اختریتہ جامع العلوم عید گاہ بہاولنگر
+92-334-3656070	خانقاہ اختریتہ جلیلیہ بلاک بی، نار تھ ناظم آباد کراچی

سلسلة سند الحديث للبغاري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{اللهم صل على محمد النبي الاُمِّي وعلى آله وسلّم تسليماً} قال سيدنا واستاذنا وشيخنا عارف بالله فضيلة
الشيخ الشاه جليل أحمد أخون حفظه الله تعالى وبارك الله في حياته قال حدثني والدي الشيخ المفتي نياز
محمد بن ثابت الختني التركستاني قال حدثني شيخ التفسير والحديث مولانا شبير احمد عثمانى رحمه
وسيد الطائفة السيد مولانا حسين احمد مدني رحمه ح وحدثنا شيخنا عارف بالله الشاه جليل احمد اخون
حفظه الله تعالى قال حدثنا استاذي الشيخ المفتي ولي حسن التونكي رحمه بجامعة العلوم الاسلامية علامه
بنوري تاون كراتشي قال حدثنا الشيخ سيد الطائفة السيد حسين احمد المدني رحمه قال حدثنا شيخ
الهند الشيخ محمود الحسن الديوبندي رحمه ح وحدثنا شيخنا عارف بالله الشاه جليل احمد اخون حفظه الله
تعالى قال اجازني الشيخ الكبير المصلح العظيم عارف بالله الشاه مولانا حكيم محمد اختر رحمه قال
حدثنا الشيخ مولانا عبدالغني پهلپوري رحمه قال حدثنا الشيخ مولانا عبدالماجد جونپوري رحمه قال
شيخ الهند حدثنا شيخ الاسلام رشيد احمد الجنبجوي رحمه والشيخ حجة الاسلام محمد قاسم النانوتوي
وقال الشيخ جونپوري رحمه حدثنا شيخ الاسلام رشيد احمد الجنبجوي رحمه قال حدثنا الشيخ الشاه
عبدالغني المجددي قال حدثنا الشيخ الشاه محمد اسحاق رحمه الدهلوي قال حدثنا الشيخ عبدالعزيز
المحدث الدهلوي رحمه قال حدثنا امام التفسير والحديث الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه قال اخبرنا
الشيخ محمد بن ابراهيم الكردي رحمه المديني قال اخبرنا والدي الشيخ ابراهيم الكردي رحمه قال قرأت على
الشيخ احمد القشاشي رحمه قال اخبرنا احمد بن عبدالقدوس الشنآوي رحمه قال اخبرنا الشيخ محمد بن احمد
بن محمد الرملي رحمه عن الشيخ الزكريا بن محمد الانصاري رحمه قال قراءت على الشيخ الحافظ احمد
العسقلاني رحمه عن الشيخ ابراهيم بن احمد التتويحي رحمه عن الشيخ احمد بن ابي طالب الحجار رحمه عن الشيخ
الحسين بن المبارك الربيدي عن الشيخ ابي الوقت عبدالاول بن عيسى السجزي الهروي رحمه عن الشيخ
عبدالرحمن الداودي رحمه عن الشيخ محمد عبدالله بن احمد السرخسي رحمه عن الشيخ محمد ابن يوسف
الفريري رحمه عن امير المؤمنين في الحديث ابي عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البغاري رضي الله
عنه وعنهم اجمعين

ترجمۃ الاستاذ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم

اور

عرض مرتب

بسم الله الرحمن الرحيم

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين“ کہ اس علم نبوت کو ہر آنے والے طبقے میں سے عادل (متقی، پارسا اور صالح) لوگ اٹھائیں گے اور اس علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف اور تبدیلی اور باطل پرستوں کی من گھڑت نسبت اور جاہلوں کے ہیر پھیر کو دور کرے۔

یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر آج تک ایمان والوں کی ایک جماعت اس علم کی حفاظت اور خدمت پر مامور رہی ہے جنہوں نے بے کم و کاست ان علوم کو آنے والی نسلوں تک منتقل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خدام علم دین کو خصوصاً علم حدیث میں مشغول رہنے والوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا ”نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها واذاها كما سمعها“ تو تازہ رہے وہ شخص جس نے میری بات سنی اور اس کو یاد کیا اور پھر آگے پہنچایا جس طرح سنا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی خدمت کے لیے بڑے رجال کار کا انتخاب فرمایا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں اس علم کی حفاظت اور نشر کرنے میں صرف کر دیں ان ہی خدام علم حدیث میں ہمارے استاذ گرامی مرشد و مربی شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم ہیں جو تفقہ فی الحدیث رکھنے والے عالم ربانی، فاضل دارالعلوم دیوبند، مہاجر فی سبیل اللہ، حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خٹنی ترکتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے فاضل، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص اور تلمیذ اور شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا الشاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔

استاذ گرامی نے دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کی بھی تکمیل کی اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ایم۔ اے اسلامیات میں گولڈ میڈلسٹ ہوئے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں دورہ حدیث کے امتحان میں پورے پاکستان میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ۱۴۰۶ھ (1986ء) میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے فراغت

کے بعد اپنے والد گرامی کے زیر سایہ جامع العلوم عید گاہ بہاولنگر (تاسیس 1944ء) میں تدریس شروع کی اور اولیٰ سے دورہ حدیث تک تقریباً آٹھ کتابیں زیر تدریس رہیں اور درس نظامی کی تقریباً ہر کتاب کئی کئی سال تک پڑھائی لیکن استاذ گرامی کا خاص ذوق اصول فقہ اور علم حدیث میں ہے اصول فقہ کی مشہور و معروف کتاب ”التوضیح والتلویح“ 23 سال تک زیر تدریس رہی اور اسی طرح علم حدیث میں طحاوی شریف اور ترمذی شریف 20 سال سے زائد عرصہ تک پڑھائیں۔

۱۴۱۲ھ / 1992ء میں حضرت کے والد گرامی مولانا مفتی نیاز محمد عتقی ترکستانی ”رحلت فرما گئے ان کی وصیت کے مطابق بخاری شریف جلد اول کی تدریس شروع فرمائی اور شوریٰ کے فیصلے کے مطابق اہتمام کی ذمہ داریاں بھی آپ کے سپرد کر دی گئیں اور ۱۴۳۷ھ / 2016ء کے شروع میں حضرت عتقیؒ کے نائب اور تلمیذ خاص مولانا محمد عبداللہ سرگودھویؒ کی رحلت کے بعد بخاری شریف جلد دوم کی تدریس بھی آپ کے ذمہ آ گئی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت استاذ کو تدریس اور تفہیم کا خاص ملکہ عطا فرمایا ہے جس سے غنی سے غنی طالب علم بھی مشکل سے مشکل مضمون آسانی سے سمجھ جاتا ہے اور یاد کر لیتا ہے باوجود اہتمام کی ذمہ داریوں کے تدریس کے لیے پورا وقت نکالتے ہیں اور اب بھی مکمل بخاری شریف کی تدریس کے علاوہ شعبہ بنات میں ایک دو کتابیں زیر درس رہتی ہیں۔ بخاری شریف کی تدریس کے پہلے سال سے ہی طلبہ آپ کی تقریر کو ضبط کرتے تھے یہ سلسلہ اب تک چلتا رہا پھر ان کاپیوں کو جمع کر کے کتابی شکل دینے کی تحریک ہوئی انہیں مرتب کر کے حضرت استاذ کی نظر ثانی کے بعد ”التقریر الجلیل علی الجامع لابن اسماعیل (البخاری رحمہ اللہ)“ کے نام سے موسوم کر کے منصبہ شہود پر لایا جا رہا ہے۔ اس شرح کی طباعت میں دارالاصلاح لندن اور دارالاصلاح ملبورن کا خاص حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کو بے شمار برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین

اس کاوش میں خاص طور پر مولوی محمد امجد سلمہ، مولوی محمد عبداللہ سلمہ، مولوی رضا علی سلمہ، مولوی محمد خوشنود سلمہ اور محمد عدنان سلمہ کمپیوٹر آپڈیٹر شامل ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت بخشے اور تشنگان علوم نبوت کی سیرابی کا ذریعہ بنائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین۔

یکے از تلمیذ حضرت والادامت برکاتہم

۲۱ رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ / 05 جون 2018ء

(۱) مہاجر فی سبیل اللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خٹنی ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ

(فاضل دارالعلوم دیوبند 1942ء بمطابق ۱۳۶۱ھ، متوفی جنوری 1992ء)

(۲) مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ

(فاضل دارالعلوم دیوبند 1945ء بمطابق ۱۳۶۴ھ، متوفی 3 فروری 1995ء)

(۳) شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا الشاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ

(فاضل مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم، سرانے میر اعظم گڑھ انڈیا، متوفی 2 جون 2013ء)

تراجم المشائخ الثلاثة

از قلم

شیخ الحدیث حضرت مولانا الشاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم

درج ذیل میں ان تین عظیم الشان مشائخ ثلاثہ کا تذکرہ ہے جن سے بخاری شریف کا احقر نے استفادہ کیا ہے اور سند حاصل کی۔

1۔ مفتی نیاز محمد ختنی ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ

والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نیاز محمد بن ثابت ختنی ترکستانیؒ ۱۹۰۷ء میں شجنگ (چین) کے شہر ختن کے محلہ شورباغ میں پیدا ہوئے اور جنوری ۱۹۹۲ء میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاول نگر میں وفات پائی اور بہاول نگر کے مضافات دین پور شریف (جٹوالا) میں تدفین ہوئی۔

۱۹۳۴ء میں ختن سے سردیوں کے موسم میں دو ماہ کا K-2 پہاڑ کا پیدل برفباری اور جے ہوئے دریاؤں کا سفر کرتے ہوئے کشمیر پہنچے اور وہاں سے دیوبند تشریف لے گئے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ ہدایہ اولین تک ختن سے پڑھ کر آئے تھے دارالعلوم کے داخلے کا امتحان پاس کر کے ۱۹۴۲ء میں فراغت حاصل کی۔

بخاری شریف کی تعلیم اور سند

حضرت والد صاحبؒ نے بخاری شریف دو عظیم الشان شخصیات سے پڑھی ہے پہلی شخصیت شیخ الاسلام محدث عظیم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کی ہے جو اُس وقت دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز تھے اور بخاری شریف کی دونوں جلدیں زیر درس تھیں حضرت والد صاحبؒ فرماتے تھے کہ حضرت مدنیؒ اگر سفر پر تشریف لے جاتے جب بھی واپسی ہوتی اسی وقت درس ہوتا خواہ نصف رات ہوتی تقریباً چھ ہزار طلباء نے آپ سے بخاری شریف پڑھی اور دستار فضیلت حاصل کی۔

اور دوسری شخصیت شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی تھی جو عصر کے بعد اپنے گھر پر بخاری شریف

کادرس دیتے تھے حضرت والد صاحبؒ نے وہاں ان سے عصر کے بعد بخاری شریف پڑھی۔

جامع العلوم عید گاہ بہاول نگر میں تدریسی خدمات

حضرت والد صاحبؒ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد دو سال تک دارالعلوم دیوبند میں رہے اور مختلف فنون میں تخصصات کیں۔ جن میں علوم آلیہ فلسفہ و منطق، علم ہندسہ و معیشت، علم طب اور علم فقہ شامل ہیں۔ ۱۹۴۴ء میں حضرت والد صاحبؒ کے استاد گرامی سراج المحدثین حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میرٹھی ثم المدنیؒ نے آپ کو بہاول نگر طلب فرمایا تو آپ بمشورہ شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ بہاول نگر تشریف لے آئے۔ حضرت میرٹھی ڈھابیل سے بہاول نگر تشریف لائے تھے اور یہاں جامع العلوم کے نام سے ادارہ قائم کیا تھا۔ بعد میں ۱۹۴۶ء میں حضرت میرٹھیؒ پہلے دہلی پھر ٹنڈوالہ یار سندھ اور پھر مدینہ شریف ہجرت فرما گئے اور جامع العلوم کا انتقام و انصرام والد صاحبؒ کے حوالے فرما دیا والد صاحبؒ نے تقریباً تمام تدریسی کتب کی تدریس فرمائی علاوہ ازیں علوم آلیہ فلسفہ اور منطق کی بڑی کتب بھی زیر درس رہیں جن کو تکمیلات کہا جاتا ہے اور اس میں خصوصی طور پر افغانستان، ایران، سرحد اور بلوچستان کے طلباء شریک ہوتے تھے اور آخری چالیس سال بخاری شریف اور ترمذی شریف کادرس دیا۔

احقر کا تلمذ

حضرت والد صاحبؒ کی عادت مبارکہ تھی کہ شعبان، رمضان کی تعطیلات میں احقر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے گھر آتا تو آئندہ سال کی اہم کتب کے کچھ اسباق پڑھا دیتے تو اس طرح بہت سی کتب خصوصاً علوم آلیہ کے پڑھنے کا شرف حاصل ہو جب مشکوٰۃ شریف پڑھ کر چھٹیوں پر آیا تو بخاری شریف کی کتاب الوحی اور کتاب الایمان پڑھنے کا موقع ملا جن میں سے بعض دروس حضرت والد صاحبؒ کی سوانح حیات ”مشک غنن“ میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کے تفصیلی حالات دیکھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔

2۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکیؒ

شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبر 5

حضرت مولانا مفتی ولی حسن بن مفتی انوار الحسن خان ٹونکی ۱۹۲۴ء میں راجھستان کے ایک گاؤں ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ۲ رمضان ۱۴۱۵ھ / یکم فروری ۱۹۹۵ء کو کراچی میں وفات پائی اور دارالعلوم کراچی کے قبرستان میں

تعلیم و تربیت

حضرت مفتی صاحبؒ نے ابتدائی کتب اپنے والد گرامی مفتی انوار الحسن خان صاحبؒ سے پڑھیں اور بارہ سال کی عمر میں یتیم ہو گئے پھر اپنے چچا مولانا حیدر حسن خانؒ جو دارالعلوم ندوۃ لکھنؤ کے شیخ الحدیث تھے ان سے تعلیم حاصل کی ندوۃ میں اگرچہ جدید طریقہ تعلیم تھا لیکن مولانا حیدر حسن خانؒ نے فرمایا ان کو پرانے طرز کا عالم بنانا ہے تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا گھریلو مجبوری کی وجہ سے عدالت شریعہ ٹونک میں ملازمت اختیار کر لی اور اس ملازمت کے تقاضوں کے پیش نظر مولوی عالم فاضل پنجاب کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا لیکن دل میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ دینی تعلیم کی تکمیل کی جائے تو پھر ملازمت چھوڑ کر اس غرض سے پہلے مظاہر العلوم گئے وہاں مشکوٰۃ تک تعلیم حاصل کی پھر دورہ حدیث دارالعلوم دیوبند کیا اور بخاری شریف شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ سے پڑھی فراغت کے بعد ٹونک کے ایک ضلع میں قاضی اور مفتی مقرر ہوئے یہاں تک کہ ہندوستان تقسیم ہو گیا اور آپ نے کراچی پاکستان ہجرت فرمائی۔

کراچی میں درس و تدریس

کراچی میں آنے کے بعد کچھ عرصہ میٹرو پولیس ہائی سکول میں اسلامیات پڑھائی اور جب ۱۹۵۱ء میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے دارالعلوم (نانک واڑہ) کی بنیاد رکھی تو وہاں مدرس مقرر ہو گئے اور ہدایہ تک کی کتب زیر تدریس رہیں پھر جب جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کی بنیاد حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ نے ۱۹۵۴ء میں رکھی تو حضرت بنوریؒ انہیں دارالعلوم (نانک واڑہ) سے اپنے ادارہ میں لے آئے۔

شیخ الحدیث کے منصب پر

حضرت بنوریؒ کے رشتے کے ماموں حضرت مولانا حبیب اللہ بنوریؒ جو جامعہ الصادق بہاول پور کے شیخ الجامعہ تھے اور حضرت والد صاحبؒ کے دوست تھے انہوں نے احقر کو خود بتلایا کہ جب ۱۹۷۷ء میں حضرت بنوریؒ کا اچانک انتقال ہوا تو بخاری شریف کی تدریس کے لیے پریشانی ہوئی تو اس سلسلے میں بنوری ٹاؤن میں اجلاس ہوا اس میں مختلف آراء آئیں جب مجھ سے رائے پوچھی گئی تو میں نے عرض کیا کہ اس منصب کے لیے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو علم اور روحانیت دونوں میں یکتا ہو تو ایک بار جب میں حضرت بنوریؒ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ آؤ میں آپ کو

مدرسے کے ولی سے ملاقات کروانا ہوں جن کا نام بھی ولی حسن ہے اور مجھے دارالافتاء میں لے گئے جہاں قراقلی ٹوپی پہنے ایک شخص فتویٰ تحریر کر رہا تھا ان سے ملاقات کی حال احوال لیا میری رائے یہ ہے کہ وہی اس منصب کے لیے سب سے زیادہ انسب ہیں۔ چنانچہ پھر اسی پر اتفاق ہو گیا تو ۱۹۷۸ء سے آپ بخاری شریف مکمل اور ترمذی شریف مکمل کا درس دینے لگے اور ۱۹۹۰ء تک اس منصب پر فائز رہے پھر آپ کو فالج ہو گیا جو چھ سال کی مدت تک دراز ہوا۔

احقر کا تلمذ

احقر نے ۱۹۷۸ء میں میٹرک اور کچھ کالج کی تعلیم کے بعد جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاون کراچی میں داخلہ لیا اور ۱۹۸۶ء میں فراغت حاصل کی حضرت مفتی صاحبؒ سے درجہ اولیٰ ہی سے قلبی تعلق رہا اور دورہ حدیث کے سال حضرت مفتی صاحبؒ کی ہر طرح کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی اور حضرت کی بہت خاص توجہ رہی۔ فن حدیث کے ساتھ وابستگی اور تقفہ کا بڑا سبب حضرت مفتی صاحب ہیں حضرت مفتی صاحب کی ہدایت کی وجہ سے زمانہ طالب علمی میں ترمذی شریف کی شرح معارف السنن جو حضرت بنوریؒ کی تصنیف ہے اور لامع الدراری جو حضرت قطب الاقطاب فقیہ النفس حضرت مولانا گنگوہیؒ کی تقریر ہے اور اس پر حاشیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ کا ہے ان کے بالاستیعاب مطالعہ کی سعادت حاصل ہوئی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات احقر کی کتاب ”جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاون کراچی میں پیتے ہوئے دن“ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

3۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر بن محمد حسین ۱۹۲۴ء میں ہندوستان کے صوبہ یوپی کے ضلع پڑتاپ گڑھ میں پیدا ہوئے اور ۲ جون ۲۰۱۳ء کو خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال کراچی میں وفات پائی اور سندھ بلوچ سوسائٹی کراچی کے وقف کردہ قبرستان میں تدفین ہوئی۔

تعلیم

حضرت والائے اپنے والد صاحب کے حکم پر مڈل تک سکول کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد والد صاحب نے الہ آباد انڈیا حکمت کی تعلیم کے لیے بھیج دیا جہاں طبیبہ کالج الہ آباد میں داخلہ لیا اور حکیم اجمل خانؒ کے شاگرد خاص حکیم عثمانی صاحب جنہیں شفاء الملک کا کہا جاتا تھا ان سے طب کی تعلیم حاصل کی اگرچہ حضرت والا کا رجحان دینی تعلیم کی

طرف تھا اور بارہا والد صاحب سے عرض بھی کیا لیکن والد صاحب نے فرمایا پہلے طب پڑھ لو پھر دینی تعلیم حاصل کرنا تاکہ دینی خدمات میں ذریعہ معاش آڑے نہ آئے اور طب کے ذریعے معاش کا مسئلہ حل کریں چنانچہ فرماتے تھے کہ والد صاحب کے لیے آج دل سے دعائیں نکلتی ہیں آج میرا اپنا دواخانہ اور کتب خانہ ہے جس سے معیشت کا نظام چلتا ہے اور دین کی خدمت مفت کرتا ہوں طبیبہ کالج میں جس دن آخری پیر تھا اسی دن والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس سے بڑا شدید صدمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔

دینی تعلیم

حضرت والا کے والد صاحب آپ کو بچپن ہی سے مولوی صاحب کہتے تھے علم طب مکمل کرنے کے بعد حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے خلیفہ خاص حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ سے بیعت ہو گئے اور ان کے مدرسہ بیت العلوم میں عربی درسیات کی تعلیم شروع کی اور ۱۹۵۰ء کی دہائی میں مشکوٰۃ شریف پڑھی اور اس سے اگلے سال بخاری شریف اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ سے پڑھی۔ حضرت پھولپوریؒ کا سلسلہ سند بہت بلند تھا کیونکہ وہ ایک واسطہ سے قطب العالم حضرت گنگوہیؒ کے شاگرد تھے حضرت پھولپوریؒ کے استاد مولانا عبدالماجد جونپوریؒ حضرت شیخ زکریاؒ کے والد مولانا یحییٰ کاندھلویؒ کے شریک درس اور حضرت گنگوہیؒ کے شاگرد تھے۔

احقر کا حضرت شیخؒ سے تلمذ

احقر کی مکمل تعلیم جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کی ہے اور حضرت والا سے ارادت اور بیعت کا تعلق تھا لیکن حضرت والا فرماتے تھے اگر شیخ سے طالب علمی کی نسبت بھی ہو جائے تو یہ تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے اگرچہ حضرت والا ہمیشہ علمی بحث و نکات میں احقر کو متوجہ فرماتے تھے اور فرماتے تھے مولانا میری بات خوب سمجھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طالب علم بننے کا موقعہ ۱۹۹۹ء میں عمرہ کے موقعہ پر مسجد نبوی شریف میں دیا جہاں حضرت والا نے ایک دن فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت معلمیت کو ادا کروں تو اس کے لیے دو افراد کا انتخاب کیا گیا ایک احقر کا اور دوسرے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہریؒ کے بیٹے مفتی کوثر صاحب مدظلہ کا تو حضرت نے ہمیں مسجد نبوی شریف میں بٹھا کر نحو کا سبق پڑھایا جو حضرت والا کے ”سفر نامہ حرمین شریفین“ میں موجود ہے اور حضرت والا نے بخاری شریف کی اجازت بھی مرحمت فرمائی جو سند کے اعتبار سے عالی ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی حالات احقر کی کتاب ”مجمع البحار“ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
29	امام بخاریؒ کے حالات زندگی
29	نام و نسب
29	خاندانی حالات
29	امام بخاریؒ کے والد ابو الحسن اسماعیل بن ابراہیم کے حالات
30	امام بخاریؒ کی پیدائش
30	بچپن کے حالات
30	ابتدائی تعلیم
31	سفر حج
31	امام بخاریؒ کے اساتذہ
32	درس و تدریس
32	قوت حافظہ
33	تلامذہ
33	امام بخاریؒ کا تورع
34	امام بخاریؒ کا تقویٰ
35	شوق عبادت و تعلق مع اللہ
35	امام بخاریؒ پر آزمائشوں کا دور
37	بخارا آمد
39	اسم کتاب صحیح بخاری شریف
39	صحیح بخاری کی وجہ تالیف
40	تائید غیبی
40	سن تالیف اور مدت تالیف
40	طریقہ تالیف
41	تعداد روایات
41	بخاری شریف کی قبولیت

41	بخاری شریف کے راوی
42	شروحات
43	حواشی
43	تراجم الابواب
44	فقہ البخاری فی تراجمہ کا مطلب
45	باب الوحی
46	باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عزوجل... الخ
46	حدیث انما الاعمال بالنیات
46	ابتداء بالتسمیہ کی وجہ
47	تحمید اور خطبہ ذکر نہ کرنے کی وجوہات
48	لفظ تَاب کا اعراب
48	بَدَأَ کا معنی
49	حدیث پڑھنے کا طریقہ
49	بخاری شریف کا نسخہ
49	باب۔ کتاب۔ فصل کا مطلب
50	جواب (۱)
50	(۲) مولانا مفتی نیاز محمد خٹنی ”ترکستانی کی توجیہ
50	بحث باب الوحی سے ابتداء کی وجہ
52	کَيْفَ
52	کان بدء
52	وحی کا لغوی معنی
53	وحی کا اصطلاحی مفہوم
53	وحی کی اقسام
54	وحی کی دیگر اقسام
55	وحی اور ایمان میں فرق
55	رسول اور ارسل میں فرق
55	إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

55	آیت کی وجہ انتخاب
57	بشیر و نذیر صفات کا حامل
59	مزید وضاحت
59	آیت مبارکہ کا ترجمہ الباب بدو الوحی سے تعلق
60	احادیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت
60	(۱) حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تحقیق
60	(۲) علامہ سندھیؒ کا قول
61	(۳) حضرت گنگوہیؒ کا فرمان
61	(۴) حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رائے
61	(۵) حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خٹکیؒ کی کتاب کا جواب
62	انما الاعمال حدیث کی ترجمہ الباب کی آیت سے مناسبت
62	حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت
63	حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ
64	عَلَى الْبَيْتِ
66	اعمال کی چار قسمیں
66	ابن رجبؒ کی تحقیق
67	وانما لامری مانوی (ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے)
68	اختصار فی الحدیث کی وجہ
69	حدیث کلسبب و زود
69	نمبر ۲۔ حدیث صلصلة الجرس
70	ام المؤمنین کی وجہ تسمیہ
71	اس روایت کا حکم
71	صلصلة الجرس
71	صلصلة الجرس سے مراد
73	وَهُوَ أَشَدُّ عَلَى
74	فَيُفْصِمُ عَنِّي
74	واحياناً يتمثل لي الملك رجلاً

76	حدیث کا ترجمہ الباب سے تعلق
77	نمبر ۳۔ حدیث غار حراء
80	حدیث کا حکم
80	غار حرا
80	تعریف النبوة والرسالة
80	حبب الیہ الخلاء
80	ایک اہم سوال
81	يَتَحَنَّنُ
82	ذَوَاتُ الْعَدَدِ
82	وَيَتَزَوَّدُ لِدَلِكْ
83	حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ
83	جبرائیل علیہ السلام صاحب وحی
83	اقراء
83	ما انا بقارئی کا معنی
84	فَاَخَذَنِي فَعَظَمَنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ
84	الجهد کا اعراب
84	تین دفعہ دبانے کی حکمت
85	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کی تحقیق
86	إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ..... الخ پانچ آیات کی تفسیر و تشریح
87	ربك
87	خلق الانسان من علق
87	إِقْرَأْ أَوْ رَبَّكَ الْأَكْرَمَ
88	الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
88	فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
89	فَقَالَ زَمَلُونِي زَمَلُونِي
89	لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي کا معنی
91	خوف کی حکمت

92	ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی حکمت
92	فَقَالَتْ خَدِيجَةٌ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا
94	وَكَانَ امْرَأً تَنْتَهَرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
94	كان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب
97	ورقہ بن نوفل کے ایمان کا قصہ
97	فترة الوحى کے مقاصد
99	نزول وحی بعد فترة الوحی
101	الفاظ بیعت
101	سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات
102	متابعت کا معنی
103	وَقَالَ يُونُسَ وَمَعْتَرٌ بَوَاحِدَةٍ
103	نمبر ۴۔ حدیث مسلسل بتحريك الشفتين
104	اللہ تعالیٰ کی تسلی
104	روایت کا حکم
105	قرآن و حدیث میں مطابقت
107	ربط آیات سورة القيامة
107	امام رازیؒ کا فرمان
108	قَالَ مَرْوَزِيٌّ "كِي رَائِي"
108	ابن کثیرؒ کی رائے
108	مولانا سید انور شاہ صاحبؒ کا فرمان
108	حکایت
110	حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی رائے
111	نمبر ۵۔ حدیث مدارس القرآن فی رمضان
111	فَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ
112	باب سے ربط
112	اجود الناس
112	جود اور سخا میں فرق

113	اجود مایکون فی رمضان
113	جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور
113	نمبر ۶۔ حدیث ہر قل علامات النبوة
119	حدیث ہر قل کا پس منظر
119	مکہ و مدینہ کی خصوصیت
120	رومیوں کی شکست
120	قرآن پاک کی پیشین گوئی
123	اسلام ہر قل
123	حدثنا ابو الیمان الحکمہ----- ان باسفیان بن حرب اخبرنا
130	کسری کا انجام
132	کان ابن الناطور
134	حدیث ہر قل اور باب بدء الوحی
135	ایمان ہر قل
135	بخاری شریف اور مسلم شریف کی ترتیب ابواب میں ترجیح
137	کتاب الایمان
138	باب الوحی اور کتاب الایمان میں ربط
138	ایمان کی لغوی تحقیق
139	ایمان کی شرعی تحقیق
140	ضروریات دین کا معنی
141	اجمالاً فیما علّمَ اجمالاً
142	تفصیلاً فیما علّمَ تفصیلاً
142	ایمان کا ایک اور اہم جزء
142	ابوطالب اور ہر قل کے ایمان پر بحث
143	ہر قل اور نجاشی کے ایمان میں فرق
144	اقرار باللسان کی حیثیت
145	المذاهب فی حقیقة الایمان
147	الاختلاف فی حقیقة الایمان

149	متکلمین اور محدثین کے نظریے کی حقیقت
150	متکلمین کے دلائل
154	ابو حنیفہ پر مرجعہ ہونے کا الزام
155	بحث فی زیادة الايمان ونقصانه
155	زیادۃ ایمان کی نصوص کے جوابات
157	اسلاف اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کا جائزہ
159	تبصرہ
160	اسلام اور ایمان کی تحقیق
161	اسلام اور ایمان میں فرق
161	امام غزالی کی تحقیق
162	ابن رجب حنبلیؒ کی تحقیق
163	علامہ ابن ہمامؒ کی تحقیق
163	علامہ سید انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق
163	روافض و معتزلہ کا نظریہ
164	مَسْئَلَةُ الْإِسْتِغْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ
164	امام اعظم ابو حنیفہؒ کے دلائل
166	کتاب الایمان
166	امام بخاریؒ کا مقصد
166	لا تمحجر فی الاطلاقات
166	بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يُبَيِّنُ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ
168	ترجمہ الباب کی وضاحت
175	والحب في الله والبغض في الله من الايمان
175	حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا ارشاد
177	وَلَكِنْ لِّيُظَاهِرَ قُلُوبُكُمْ بِتَقْوَىٰ
180	درجات تقویٰ
181	اعراب الحدیث
182	حدیث پر بحث

183	باب امور الایمان
184	اضافت کا بیان
184	امام بخاریؒ کا مقصد
184	آیات کا انتخاب
186	حدیث پر بحث
186	عدد میں اختلاف روایات
187	وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ
188	حیا کی تعریف
188	حیا کے شرعی معنی
189	حیا کی قسمیں
190	باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
190	حدیث پر بحث
192	وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ
193	سند کی بحث
193	بَابُ آخِي الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ
193	حدیث پر بحث
194	بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ
195	سوال ایک جواب مختلف کیوں
196	اطعام الطعام
197	باب من الایمان ان يحب لاختیه ما یحب لنفسه
197	حدیث پر بحث
201	سند کی بحث
202	بَابُ حُبِّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ
202	حدیث پر بحث
203	محبت کی اقسام
205	باب حلاوة الایمان
206	حدیث پر بحث

208	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب
208	وعن ابى قلابه
210	مما سواهما پر بحث
211	باب علامة الايمان حب الانصار
212	حديث پر بحث
213	باب بلا ترجمه
214	حديث پر بحث
215	انصار کی وجہ تسمیہ
215	حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
216	آپ ﷺ کا طریقہ دعوت
216	بیعت سلوک
217	شرح الفاظ بیعت
217	قتل اولاد کی اقسام
218	ایک اہم بحث
219	حدود کفارہ میں یا نہیں
221	بخاری شریف کی راویت کا جواب
222	باب من الدین الفرار من الفتن
222	حديث پر بحث
223	فرار کی اقسام
223	فرار کس کے لیے؟
224	عام حالات کا حکم
224	شیخ دباغ رحمہ اللہ کا واقعہ
225	امام اعظم ابو حنیفہؒ کا واقعہ
225	اہم فیصلہ
226	باب قول النبی ﷺ انا اعلمکم باللہ وان المعرفة فعل القلب الخ
226	شرح باب
227	ترجمة الباب باندھنے کی وجوہات

227	حضرت تھانویؒ کا فرمان
228	حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحبؒ کا فرمان
228	آیت مبارکہ لانے کے دو مقاصد
228	شرح حدیث
229	ذنب سے مراد
229	رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت
230	باب من کرہ ان یعود فی الکفر کیا کرہ ان یقذف فی النار من الایمان
230	حدیث پر بحث
230	باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال
231	ترجمہ الباب کا مقصد
232	ترجمہ الباب پر اشکالات
233	اشکالات کے جوابات
234	حدیث پر بحث
235	سفارش کی ترتیب
236	دوسری حدیث پر بحث
238	باب الحیاء من الایمان
238	حدیث پر بحث
239	باب فان تابوا واقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ فخلوا سبیلہم
240	شرح باب
240	ابن حجر عسقلانیؒ کی تحقیق
240	علامہ ابن حجرؒ اور علامہ عینیؒ کا دلچسپ قصہ
241	علامہ عینیؒ کی تحقیق
241	تارک الصلوٰۃ عمداً اور تارک زکوٰۃ کا حکم
242	ائمہ ثلاثہ کی دلیل
243	ابن القیم جوزیؒ کا استدلال
243	امام نوویؒ کا استدلال
244	امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا مناظرہ

245	باب من قال ان الايمان هو العمل الخ
245	باب پر بحث
246	جنت کو میراث کیوں کہا؟
247	جنت عمل پر یا فضل پر
248	امام بخاریؒ کے دلائل پر نظر
248	باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل الخ
249	باب پر بحث
251	خوف سے ایمان قبول کرنے کے مراتب
251	حدیث پر بحث
253	باب افشاء السلام من الاسلام
253	حضرت عمارؓ کے قول کی شرح
254	حدیث پر بحث
254	باب كفران العشير وكفر دون كفر
255	ترجمہ الباب پر بحث۔ مقاصد ابواب
256	كفر دون كفر پر بحث
257	كفر کے فوقانی درجات
258	كفر کے تحتانی درجات
258	لفظ "دون" کی بحث
259	حدیث پر بحث
260	يكفرن العشير میں نکتہ
260	عورت کی خصلت
260	حضرت حکیم الامتؒ کا فرمان
260	باب المعاصي من امر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بار تكابها الا بالشرك
262	ترجمہ الباب کے مقاصد
263	ترجمہ الباب پر دلیل
263	آیت پر اشکال
264	مشرکین

264	مجنوس
264	عیسائی یا نصاریٰ
265	یہود
266	آیت وان طائفان کا ترجمہ الباب سے تعلق
266	حدیث پر بحث۔ احنف بن قیسؒ کی روایت
268	حدیث کا ترجمہ الباب سے تعلق
268	حدیث ابوذر غفاریؓ پر بحث
269	باب ظلم دون ظلم
269	شرح باب
270	امام بخاریؒ کا استدلال
270	صحابہ کرامؓ کا فہم اور آپ علیہ السلام کی تسلی
270	ظلم بمعنی شرک پر قرآن
271	باب علامات المنافق
271	ترجمہ الباب پر بحث۔ مقاصد بخاریؒ
272	حدیث پر بحث
273	حدیث پر اشکال
275	عطاء بن ابی رباحؒ کا فرمان
275	باب قیام لیلۃ القدر من الایمان
276	ترجمہ الباب پر بحث
276	حدیث پر بحث
277	باب الجہاد من الایمان
277	ترجمہ الباب پر بحث
278	حدیث پر بحث
279	باب تطوع قیام رمضان من الایمان
279	حدیث پر بحث
280	باب صوم رمضان احتساباً من الایمان
280	باب پر بحث

280	باب الدین یسر
281	باب پر بحث
281	حدیث پر بحث
282	باب الصلوٰۃ من الایمان
283	شرح باب و حدیث
284	تحویل قبلہ
284	نکتہ
285	باب حسن اسلام المرء
285	شرح باب و حدیث
286	اہم بحث
287	ابن منیر کا قول
288	دوسرا مسئلہ
288	عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کا جواب
288	باب احب الدین الی اللہ عزوجل احوہ
289	باب پر بحث
289	باب زیادۃ الایمان ونقصانہ
291	کمال اور اتمام میں فرق
292	امام بخاری کے استدلال کا جواب
292	باب الزکوٰۃ من الاسلام
294	احناف کا استدلال
295	باب اتباع الجنائز من الایمان
295	باب پر بحث
296	باب خوف المؤمن من ان یحبط عملہ وهو لا یشعر
297	ترجمۃ الباب سے مقاصد امام بخاری
298	جملہ اعمال سے مراد
298	امام بخاریؒ اور بزرگوں کے اقوال
300	احادیث سے ترجمۃ الباب پر استدلال

300	باب سوال جبرائیل النبی ﷺ عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة الخ
301	امام بخاریؒ کا مقصد
302	وفد عبدالقیس کی روایت
302	امام بخاریؒ کے دوسرے استدلال کا جواب
302	احسان
303	لقاء سے مراد
303	علامات قیامت
304	باب (بلا ترجمہ)
305	باب پر بحث
305	باب فضل من استبرأ لدينه
306	مشتبه کی تعریف
307	الا ان حمى الله في ارضه محارمة
307	باب اداء الخمس من الایمان
308	باب پر بحث
309	حدیث پر اشکال
310	باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة
311	باب پر بحث - نیت اور حسبہ میں فرق
311	امام بخاریؒ کا مقصد
312	باب قول النبی ﷺ الدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم الخ
313	امام بخاریؒ کا مقصد
313	حدیث پر بحث
313	جریر بن عبد اللہؓ
313	ثم استغفر ونزل
315	کتاب العلم
316	تمہیدی باتیں
316	علم کی تعریف
317	عقل کی شریعت کے ساتھ نسبت

317	علم کی اقسام
317	باب فضل العلم
318	باب من سئل علماً وهو مشغول في حديثه فأتته الحديث ثم أجاب السائل
319	ترجمة الباب پر بحث
319	حدیث شریف کی کتاب العلم سے مناسبت
319	باب من رفع صوته بالعلم
320	باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا
321	ترجمة الباب پر بحث
322	وقال لنا الحميدى الخ
323	باب طرح الامام المسئلة على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
324	باب القراءة والعرض على المحدث
328	باب ما يذكر في المناولة وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان الخ
329	باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها
330	باب قول النبي ﷺ رُب مبلغ اوعى من سامع
332	باب العلم قبل القول والعمل
334	باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا
335	باب من جعل لاهل العلم اياماً معلومة
335	باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين
336	باب الفهم في العلم
337	باب الاغتباط في العلم والحكمة
338	باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر الى الخضر الخ
340	باب قول النبي ﷺ اللهم علّمه الكتاب
340	باب متى يصح سماع الصغير
341	باب الخروج في طلب العلم
342	باب فضل من علم وعلم
345	باب رفع العلم وظهور الجهل
346	باب فضل العلم

347	باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها
348	باب من اجاب الفتيا بأشارة اليد والراس
349	باب تحريض النبي ﷺ وقد عبد القيس على ان يحفظوا الايمان والعلم الخ
351	باب الرحلة في المسئلة النازلة
352	باب التناؤب في العلم
353	باب الغضب في الموعدة والتعليم اذا رأى ما يكره
355	قیمتی چیز ملنے کا کیا حکم ہے؟
355	باب من برك على ركبتيه عند الامام او المحدث
356	باب من اعاد الحديث ثلثا ليفهم
357	باب تعليم الرجل امته واهله
359	باب عظة الامام النساء وتعليمهن
360	باب الحرص على الحديث
361	باب كيف يقبض العلم
362	تدوين حديث
363	باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم
364	باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه
365	باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
366	باب اثم من كذب على النبي ﷺ
368	حديث علي ؓ في وضاحت
368	حديث زبير ؓ في وضاحت
369	حديث انس ؓ في وضاحت
369	حديث سلمه بن اكوع ؓ في وضاحت
369	حديث ابو هريره ؓ في وضاحت
369	پہلی بحث
370	دوسری بحث
370	تیسری بحث
371	چوتھی بحث

371	باب كتابة العلم
373	ترجمة الباب سے مقصد بخاریؒ
375	مسئلہ
376	حدیث ابو ہریرہؓ کی تشریح
376	واقعہ قرطاس
377	باب العلم والعظة باللیل
378	باب السمر بالعلم
379	حیات خضر علیہ السلام
381	باب حفظ العلم
383	باب الانصات للعلیاء
384	باب ما يستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم في كل العلم الى الله تعالى
387	باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً
388	باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
389	باب قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا
390	روح کی حقیقت کیا ہے؟
391	باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في اشد منه
392	باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ان لا يفهموا
393	باب الحياء في العلم
394	باب من استعجب فامر غيره بالسؤال
395	باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
396	باب من اجاب السائل باكثر مما سأل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امام بخاریؒ کے حالات زندگی

نام و نسب

امام بخاریؒ کا نام محمد ہے اور کنیت ابو عبد اللہ ہے لقب امیر المؤمنین فی الحدیث ہے سلسلہ نسب یوں ہے امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاریؒ۔ بردزبہ فارسی زبان کا لفظ ہے عام محدثین نے اس کا معنی کسان کیا ہے۔

لیکن حضرت مولانا عبد محمد ر عالم میرٹھیؒ جو اس مدرسہ جامع العلوم عید گاہ بہاول نگر کے بانی اور پہلے شیخ الحدیث (1944ء تا 1946ء) ہیں وہ فرماتے ہیں بخارا کے ایک عالم سے میری مکاتبت ہوئی جو وہاں کی زبانوں کے ماہر تھے انہوں نے کہایہ لفظ بردزبہ نہیں بلکہ بردازبہ ہے جس کا معنی ہے ماہر اور صیقل گر۔

خاندانی حالات

خاندانی پس منظر یہ ہے کہ امام بخاریؒ کا خاندان پارسی اور مجوسی تھا اور ایران کے بادشاہوں کے دور میں اس خاندان کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔

مجوسی لوگ دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے تھے ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا خیر کے خدا کا نام یزدان اور شر کے خدا کا نام اہرمن تھا بردازبہ کا انتقال مجوسی مذہب کفر پر ہوا بردازبہ کے بیٹے مغیرہ نے سب سے پہلے بخارا کے گورنر یمان بن اخیس الجعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

جعفی اصل میں عربوں کا قبیلہ ہے لیکن اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا تو اپنے آپ کو اس قبیلے کی طرف منسوب کرتا تھا اس لیے امام بخاریؒ کے ساتھ الجعفی لکھا جاتا ہے حالانکہ یہ عربی نہیں ہیں بلکہ عجمی ہیں ترکی النسل ہیں امام بخاریؒ کے برداد اور داد ابراہیم کے حالات محدثین نے تفصیلی ذکر نہیں کیے۔

امام بخاریؒ کے والد ابو الحسن اسماعیل بن ابراہیم کے حالات

امام بخاریؒ کے والد اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے محدث تھے اور امام مالکؒ اور حماد بن زیدؒ کے شاگرد تھے اور بہت بڑے کاروباری اور متمول علماء میں سے تھے۔ عبد اللہ بن مبارکؒ کی صحبت میں بہت ہی عبد اللہ بن

مبارک "مرو کے تھے مرو بھی ترکستان کا ایک علاقہ ہے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے والد نے امام ہلالک اور حماد بن زید سے حدیثیں لی ہیں اور عبد اللہ بن مبارک سے میرے والد نے مصافحہ کیا ہے اور بہت نیک اللہ والے عالم تھے ان کی نیکی اور ورع کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو احمد بن حفص "جو بہت بڑے فقیہ ہیں فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس تھلرض الوفات میں تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس وقت میری جتنی بھی دولت ہے اس میں ایک درہم بھی شبہ والا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات سن کر "فتصاغرۃ الی نفسی" میں اپنے آپ کو ان کے سامنے معمولی سمجھنے لگا۔

اس شخص کی حلال کی کمائی ایسی تھی کہ اتنی احتیاط سے زندگی گزاری کہ ایک درہم بھی شبہ والا نہیں ہے تب ہی تو امام بخاری جیسا آدمی ان کی اولاد میں پیدا ہوا ہے یہ تو امام بخاری کے خاندانی حالات تھے۔

امام بخاریؒ کی پیدائش

۱۳ شوال المکرم ۱۹۴ھ میں یعنی دوسری ہجری ختم ہو رہی تھی جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد امام بخاریؒ کی پیدائش ہوئی۔

بچپن کے حالات

امام بخاریؒ کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور آپ یتیم ہو گئے تھے آپ کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام احمد تھا یتیمی کے ساتھ دوسرا کام یہ ہوا کہ نابینا ہو گئے کوئی ایسی بیماری آنکھوں پر حملہ آور ہوئی کہ دیکھنا بند ہو گیا ان کی والدہ کو بہت دکھ ہوا وہ بہت نیک خاتون تھیں اور اپنے بیٹے کی آنکھوں کے لیے ہر وقت دعا کرتی تھیں جب بہت عرصہ گزر گیا تو ایک ذات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی انہوں نے فرمایا کہ بیٹی کیلما نکلتی ہے؟ امام بخاریؒ کی والدہ نے عرض کیا کہ میں اپنے بیٹے کی بینائی مانگتی ہوں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرمائی اور تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی صبح کو جب اٹھیں تو امام بخاریؒ کی آنکھیں روشن تھیں اس لیے احقر یہ کہا کرتا ہے کہ امام بخاریؒ کو امام بخاریؒ والد کی کمائی اور اس کی ماں کی دعا نے بنایا ہے۔

ابتدائی تعلیم

آپ کی ابتدائی تعلیم والدہ کی زیر نگرانی شروع ہوئی یہاں تک کہ جب دس سال کی عمر ہوئی تو امام داغلی "جو کہ بخارا کے بہت بڑے محدث تھے ان کے درس میں جانا شروع کیا کیونکہ بچپن ہی سے حدیث سے شغف تھا گیارہ سال کی عمر میں امام بخاریؒ کو ستر ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں سند اور متن کے ساتھ۔

بچپن کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جب امام بخاریؒ کی عمر گیارہ سال تھی امام داغلیؒ کا سبق ہو رہا تھا امام داغلیؒ سے سند میں غلطی ہوئی انہوں نے حدیث کی سند یوں بیان کی حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم امام بخاریؒ تو رے ابو الزبیر لہو عن ابراہیم کہ ابو زبیر قابر اہم سے روایت نہیں کرتے استاد نے آپ کو خشمگیں نظر سے دیکھا اور کہا تم غلط کہتے ہو تمہیں کیا معلوم تو آپ نے عرض کیا کہ اصلی نسخہ کی طرف مراجعت کر لیجئے جتنا نچا امام داغلیؒ اٹھے گھر جا کر اصل یادداشتوں کا غور مطالعہ کیا تو واقعاً غلطی نکلنے لگی واپس آ کر بخاریؒ سے فرمایا چھاتمہ تا وصحیح روایت کس طرح ہے آپ نے فرمایا کہ ابو الزبیر وہو ابن عدی عن ابراہیم امام داغلیؒ نے تصدیق کی اور قلم سے نسخہ قرأت کی تصحیح کر لی اور بہت حیران ہوئے۔

امام بخاریؒ نے گیارہ سال کی عمر میں امام کعب اور عبد اللہ بن مبارکؒ کی حدیثوں کی جتنی کتابیں تھیں زیادہ کر لی تھیں بلکہ ایک محدث فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دوست جو بہت بڑے عالم تھے وہ آئے میں نے کہا کہ ایک بچہ دکھاتا ہوں جسے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں انہیں یقین نہیں آیا کہ بچے کو ستر ہزار حدیثیں یاد ہوں اتنے میں امام بخاریؒ گزرے۔ امام بخاریؒ قد کے متوسط اور بالکل دبے پتلے تھے ان کو بلوایا اور کہا آپ کو ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں امام بخاریؒ نے فرمایا نہ صرف ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں بلکہ ان کے تمام راویوں کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، وطن اور ان کی سوانح عمری بھی میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے امام بخاریؒ کو بغداد و زکار شخصیت بنایا تھا۔

سفر حج

بخارا اور سمرقند کے محدثین سے احادیث لینے کے بعد امام بخاریؒ نے پہلا سفر حرمین شریفین کا کیا امام بخاریؒ اپنی والدہ اور بڑے بھائی احمد کے ساتھ حج کے لیے گئے حج سے فراغت کے بعد والدہ اور بڑے بھائی واپس آ گئے اور آپ وہیں رہ گئے چھ سال حجاز مقدس میں رہے آپ نے کوفہ، بصرہ، بغداد، واسط، نیشاپور وغیرہ کا سفر بھی کیا اور وہاں کے محدثین سے حدیثیں لیں آپ ۱۸ سال کی عمر میں حدیث کے بحر عالم بن چکے تھے۔

امام بخاریؒ کے اساتذہ

امام بخاریؒ کے اساتذہ کی تعداد ایک ہزار اسی (۱۰۸۰) ہے جن بڑے محدثین سے امام بخاریؒ نے حدیثیں پڑھیں ان میں امام احمد بن حنبلؒ، اسحاق بن راہویہؒ، علی بن المدینیؒ جیسے حضرات شامل ہیں، اکثر متابعین ہیں۔

امام صاحب کا علم و استادوں کا مہون منت ہے ایک اسحاق بن راہویہؒ اور دوسرے علی بن المدینیؒ۔ آپ کے اساتذہ میں بلخ کے مکی بن ابراہیم بھی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہؒ کے شاگرد خاص تھے ان سے امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں گیارہ ثلاثی

احادیث نقل کی ہیں اسی طرح بغداد میں معلیٰ بن منصور بھی آپ کے استاد ہیں یہ بھی امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں اسی طرح محمد بن عبد اللہ انصاری جو کہ صاحبین کے شاگرد ہیں ان سے تین ثلاثیات روایت کی ہیں امام بخاریؒ نے اپنے زمانے کے ہر محدث سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

درس قدریس

امام بخاریؒ نے اٹھارہ سال کی عمر میں درس و تدریس شروع فرمادی تھی اور محمد بن یوسف کی ڈیوڑھی میں درس کی نشست بچھائی گئی تھی پھر آپ کا درس اتنا مشہور ہوا کہ دور دور سے لوگ سماع حدیث کے لیے حاضر ہونے لگے عالم اسلام میں آپ کے درس کا نکبٹ گیہر آپ جہاں بھی باتے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث سماعت کرتے۔ آپ جب نیشاپور گئے امام ذہبیؒ نے جو وہاں کے بڑے محدث تھے اپنے شاگردوں کو استفادہ کی اجازت دے دی ان میں امام مسلم بھی تھے اور پھر اس قدر آپ کا درس مشہور ہوا کہ نیشاپور کے محدثین کی مجلسیں پھسکی پڑ گئیں۔ اور اسی طرح جب آپ بصرہ گئے تو وہاں کی گلیوں میں اعلان ہوا کہ آج کل امام بخاری بصرہ آئے ہوئے ہیں جو لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جامع مسجد میں آجائیں لوگ جامع مسجد میں پہنچے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو علماء اور عوام کی بہت بڑی تعداد نے ملاقات اور زیارت کی اور درخواست کی کہ آپ احادیث مبارکہ بھی سنائیں چنانچہ آپ نے درخواست منظور فرمائی اور اگلے دن درس حدیث کا وعدہ فرمایا بصرہ میں باقاعدہ اس کا اعلان ہوا اور ایک بہت بڑی جگہ متعین کی گئی اگلے دن ہزاروں علماء، فقہاء، طلبہ جمع ہو گئے تو امام صاحب نے فرمایا آج میں تمہیں وہ حدیثیں سناؤں گا جن کے راوی بصرہ ہی کے ہیں لیکن تم ان حدیثوں کو نہیں جانتے تو گاہت حیران ہوئے لوگوں کی نگاہیں امام بخاریؒ کے چہرے پر جمیں ہوئیں تھیں اور کان آواز سننے کے مشتاق تھے چنانچہ آپ نے وہ حدیثیں بیان کی جن کے راوی بصرہ کے تھے۔

قوت حافظہ

اللہ تعالیٰ نے امام بخاریؒ کو بے مثل حافظہ عطا فرمایا تھا چنانچہ طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ ایک ساتھی نے بیان کیا کہ امام بخاریؒ بیڑہنے جاتے تو قلم، دوات اور کاغذ نہیں لے جاتے تھے حالانکہ قلم، دوات اور کاغذ اس زمانے میں طالب علموں کا خاصہ تھا جہاں کچھ ملا فوراً نوٹ کیا جب کچھ دن ہوئے تو ہم نے کہا کہ تم ویسے ہی وقت ضائع کرتے پھرتے ہو نہ تو درس میں لکھتے ہو اور نہ قیام گاہ پر جا کر لکھتے ہو اس وقت تک سولہ دن ہو چکے تھے اور ہم پندرہ ہزار حدیثیں سولہ دنوں میں پڑھ چکے تھے۔ امام بخاریؒ نے ایک دن فرمایا کہ اپنی کاپیاں نکالو میں تمہیں زبانی سناتا ہوں سب پڑھا ہوا میرے حافظے میں ہے امام

بخاری نے سب کی سب حدیثیں پڑھ کر سنا دیں امام بخاری نے جب تمام حدیثیں سنا لیں تو جماعت کے ساتھی حیران رہ گئے امام بخاری کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لکھی ہوئی حدیثوں کی تصحیح بھی آپ سے کی امام بخاری ”کواللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب حافظہ عطا فرمایا تھا آپ کا حافظہ کرامت معلوم ہوتا تھا ایک واقعہ تو یہ ہے کہ انہیں ستر ہزار حدیثیں یاد تھیں وہ بھی بچپن کی عمر میں جیسا کہ گزرا۔

اس کی بعد جب آپ ۲۲۱ھ میں ایک مرتبہ بغداد تشریف لے گئے تو بغداد کے محدثین نے ان کا امتحان لینا چاہا اور امتحان کلیہ طریقہ اختیار کیا کہ اس آدمی مقرر کیا اور ہر ایک کو اس حدیثیں یاد کرانی گئیں جن کی صداور متن میں خلط ملط کیا گیا بلوگوں کو پتہ چلا کہ آج علماء بغداد امام بخاری کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں تو بڑی محفل جم گئی ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا کہتے ہیں کہ چھتوں پر بھی لوگ چڑھے ہوئے تھے ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حدیثنا فلان حدیثنا فلان سند بیان کی اور حدیث کوئی اور لگا دی امام بخاری ”نے فرمایا لا ادری“ مجھ کو علم نہیں عوام الناس نے سمجھا کہ آپ کو علم نہیں جبکہ اہل نظر حقیقت پہچان گئے کہ بخاری کو سب معلوم ہے ایک سو حدیثوں پر ”لا ادری“ ”لا ادری“ کہا جب سو حدیثیں ہو گئیں تو امام بخاری ”نے پہلا آدمی کھڑا کیا اور کہا آپ نے حدیث اس طرح بیان کی کہ پہلے اس کی صداور پھر حدیث بیان کی جس طرح اس نے بیان کی تھی پھر فرمایا حدیث دراصل یوں ہے اور اس کو صحیح مند کے ساتھ بیان کر دیا اس طرح سو حدیثیں صحیح بیان کر دیں علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں تعجب اس پر ہے کہ غلط احادیث بھی ایک دفعہ سن کر اسی ترتیب سے بیان کر دیں۔

تلامذہ

امام بخاری ”کے براہ راست شاگردوں کی تعداد نوے ہزار ہے جنہوں نے جامع صحیح کو براہ راست سنا آپ کے شاگردوں میں امام ترمذی، امام مسلم، امام نسائی شامل ہیں جو صحاح ستہ کے اہم ترین ہیں۔ امام مسلم تو آپ پر بہت فدا تھا ایک مرتبہ شدت جذبات سے آپ کی پیشانی کو بوسہ دے کر عرض کیا اے علم حدیث کے بادشاہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم لوں اور امام ترمذی ”سے امام بخاری ”نے فرمایا جتنا میں نے تم سے نفع اٹھایا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو تم نے مجھ سے اٹھایا اس لیے کہ لائق شاگرد سے استاد کو بہت نفع ہوتا ہے۔

امام بخاری کا تورع

امام بخاری ”بہت متورع تھے شہادت سے بہت بچتے تھے ایک دفعہ امام بخاری ”کشتی میں سفر کر رہے تھے اور یا کاسفر تھا ایک ہزار اشرفیاں ساتھ تھیں لمبے سفر پر جا رہے تھے راستے میں ایک خادم بن گیا اس نے باتوں باتوں میں معلوم کر لیا کہ آپ کے پاس

کتنی ہی یہ ہے امام بخاریؒ نے بتا دیا کہ میرے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں سفر لمبا ہے میں نے فلاں فلاں ملکوں کا سفر کرنا ہے ایک دن وہ آدمی سو کر اٹھا تو شور مچانے لگا کہ میری ایک ہزار اشرفیاں کسی نے نکال لی ہیں وہ سمجھتا تھا کہ بیدرویش معلوم ہوتا ہے مدرسہ کا طالب علم ہے اس کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے والد بہت کم چھوڑ کر مرے تھے اور بہت امیر آدمی تھے۔

امام بخاریؒ سمجھ گئے کہ یہ میرے پیسوں کی وجہ سے کر رہا ہے امام بخاریؒ نے چپکے سے وہ تھیلی دریل میں ڈال دی جب تلاشی لی تو کچھ بھی نہ نکلا تو سب لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا امام بخاریؒ منزل پر تہ گئے تو وہ آدمی دوڑ کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں لیکن تلاشی کے بعد تو آپ کے پاس کچھ نہ نکلا امام بخاریؒ نے فرمایا کہ وہ سب اشرفیاں میں نے دریل میں ڈال دیں تو وہ بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ اتنے بڑے مال کا آپ نے نقصان کر دیا امام بخاریؒ نے فرمایا کہ بے وقوف تجھے کیا معلوم میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کا میں ہوں آئندہ مانو الے لوگ کہیں گے کہ امام بخاریؒ پر چوری کا الزام لگا تھا تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں ضائع ہو جائیں گی کچھ لوگ سچا کہیں گے اور کچھ جھوٹا کہیں گے کیونکہ جب بات پرانی ہو جاتی ہے تو بعد والوں کو تحقیق کرنا مشکل ہو جاتی ہے میرے پاس یہ پیغمبر علیہ السلام کا مال ہے اور یہ پیسوں والا مال تو کچھ نہیں اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔

امام بخاریؒ کا تقویٰ

تقویٰ، تورع اور غیرت امام بخاریؒ کے علمی شان کے علاوہ نمایاں اوصاف تھے اپنے نفس پر گہری نظر رکھتے تھے ہر معاملے میں نفسانی خواہش پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔

ایک واقعہ آتا ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی لونڈی سے کہلپانی لے کر آؤ پانی لے کر آئی امام بخاریؒ حدیثیں لکھ رہے تھے آپ کے جو راق تھے ابو جعفر (وراق اس طالب علم کو کہتے ہیں جو حوالے تلاش کرتا ہے) وہ بھی موجود تھے لونڈی جب پانی لے کر آئی تو دوات کو پاؤں لگھو دوات ایسی گری کہ سیاہی سب اوراق پر پھیل گئی اور کچھ چھینٹے امام بخاریؒ کے کپڑوں پر بھی پڑے امام بخاریؒ نے دیکھ کر کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا اس نے آگے سے تڑخ کر کہلہر طرف توکتا میں ہیں میں کہاں سے گزرتی وراق کہتے ہیں میں نے سوچا کہ امام بخاریؒ شاید غصے میں کیا کریں گے کیونکہ امام بخاریؒ بہت سنجیدہ طبیعت انسان تھے امام بخاریؒ نے کچھ دیر سر جھکا یا پھر اس سے فرمایا جاؤ میں نے آزاد کیا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خوشی خوشی دوڑ گئی۔ وراق کہتے ہیں میں نے پوچھا استاد جی یہ غصے کا موقع تھا آپ نے اتنا بڑا احسان کر دینا صرف معاف کر دیا بلکہ آزاد کر دیا امام بخاریؒ نے فرمایا کہ مجھ

میں اور نفس میں جنگ چل رہی تھی لیکن میں نے آخرت کو ترجیح دی تا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے معاف کر دیں میں نے اس لیے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ آزاد کر دیا اور سینکڑوں احادیث سنائیں۔

ایک اور واقعہ آتا ہے امام بخاریؒ بلا کے تیر انداز تھے ندگی بھر صرف دو تیر خطہ و سٹا یک مرتبہ تیر اندازی کرتے ہوئے آپ کا تیر لکڑی کے پل کے ستون پر لگا اور وہ پھٹ گیا آپ نے شاگرد کو پل کے مالک کے پاس بھیجا کہ ستون کی قیمت لے لے اس نے کہا میرا سب کچھ بخاریؒ پر قربان ہو پل کی ستون کیا امام بخاریؒ اس کا جواب پا کر بہت خوش ہوئے سینکڑوں دراہم صدقہ کیا اور بیبیوں کو کت شکرانیڈھیں۔

امام بخاریؒ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے سنا ہے غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔

شوق عبادت و تعلق مع اللہ

تعلق مع اللہ کا عجیب حال تھا کہ ایک دفعہ نمازیڈھ رہے تھے تو ایک بھڑقمیس میں گھس گئی اور اس نے اتنی جگہ پر کاٹا کہ پوری پیٹھ متورم ہو گئی نفلی نماز تھی سلام پھیرا تو شاگرد سے کہلا کر ادیکھنا کیا ہے جب شاگرد نے دیکھا تو بھڑقمیس شاگرد نے کہا حضرت اس نے تو آپ کو بہت کاٹا ہے آپ نے نماز کیوں منقطع نہیں کی آپؒ نے فرمایا کہ میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا مجھے اس کی ایسی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ پتا بھی نہ چلا کہ کوئی چیز کاٹ دے ہی ہے اب سلام پھیرا تو احساس ہوا کہ کوئی چیز کاٹ دے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتے تھے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔

امام بخاریؒ پر آزمائشوں کا دور

اب تک جو بیان ہوا ہے امام بخاریؒ کے حالات کا ایک دور ہے اگر دور آزمائش کا ہے حدیث شریف میں آتا ہے "أَشَدُّ الْبَلَاءِ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ" سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء علیہم السلام کی جماعت پر آتی ہیں اور اس کے بعد جو جتنا ان کے راستے پر چلتا ہے ان پر آتی ہیں امام بخاریؒ ۲۵۰ھ میں نیشاپور گئے جہاں کے امام مسلمؒ رہنے والے ہیں بڑی دھوم دھام سے امام بخاریؒ کا استقبال ہوا وہاں کے مشہور محدث محمد بن یحییٰ ذہبیؒ ہیں امام ذہبیؒ نے لوگوں سے کہا کہ جو عالم بخاریؒ سے آئے ہیں ان سے جا کر استفادہ کرو امام بخاریؒ کے پاس لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ امام ذہبیؒ کی مجلس مانڈی گئی سو اسے دو چار طالب علموں کے اور کوئی نہ رہا جہاں سینکڑوں طالب علم ہوتے تھے اب صرف دو چار رہ گئے باقی سب امام بخاریؒ کی مجلس میں چلے گئے ان میں امام مسلمؒ اور احمد بن مسلمہؒ بھی ہیں یہ دونوں بڑے مشہور محدثین ہیں۔

ایک دن امام ذہبی نے کہا کہ میں امام بخاریؒ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے چلنا ہو میرے ساتھ چلے امام ذہبی نے ابھی تک امام بخاریؒ سے ملاقات نہ کی تھی جو نہ امام ذہبی وہاں کے رہنے والے تھے لہذا شہر میں ان پر عام اعتقاد تھا امام بخاریؒ تو نئے تھے وہاں اگرچہ طالب علمی کے زمانے میں گئے تھے لیکن عوام الناس میں اثر امام ذہبیؒ کا زیادہ تھا امام ذہبی نے ملاقات کے لیے چلنے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ کوئی وہاں پر اختلافی مسئلہ پر سوال نہ کرے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بدعتیوں کو ہم پر ہنسے کا موقع مل جائے اس لیے کہ ہر بڑے عالم کے کچھ اپنے تفردات ہوتے ہیں امام ذہبیؒ جب ملاقات کے لیے گئے تو پورا شہر آمد آبیہاں تک کہ لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے امام بخاریؒ اور امام ذہبیؒ کی ملاقات ہو رہی تھی انوں زرگ گفتگو فرما رہے تھے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر مسئلہ پوچھا ماتقول لفظی بالقرآن، قرآن کے جوافاظ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے تو امام بخاریؒ نے اعراض کیا اس لیے کہ یہ وہ مسئلہ تھا جس کا امام احمد بن حنبلؒ کے بعد دنیا میں بہت اثر تھا اور اس میں بہت مبالغہ آرائی ہو گئی تھی امام صاحب کی تائید میں لوگ کہیں سے کہیں پہنچ گئے تھے جب بادشاہوں اور ان کے مولویوں کو زوال ہوا تو پھر عوام الناس دوسری طرف بہت زیادہ آگے نکل گئے امام احمد بن حنبلؒ کی حمایت میں حدود سے تجاوز کر دیا ورنہ کہہ دیا کہ قرآن پاک کے الفاظ جو کاغذ پر پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی غیر مخلوق ہیں۔

قرآن پاک جو کلام نفسی ہے وہ تو غیر مخلوق ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قرآن مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے ان کا کلام ہے لیکن یہ جو نقوش اس کلام پر دلالت کر رہے ہیں اور ہمارے الفاظ یہ مخلوق ہیں۔

جب سائل کا صراحت بڑھا تو امام بخاریؒ نے بہت اچھا فیصلہ کیا فرمایا "الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ" (قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے) "لَكِنْ لَفْظُهُ بِالْقُرْآنِ" یعنی قرآن کے الفاظ کا جو میں تلفظ کرتا ہوں "هُوَ مِنْ أَفْعَالِنَا" وہ ہمارا فعل ہے "وَأَفْعَالِنَا مَخْلُوقَةٌ" اور ہمارے افعال مخلوق ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ہے "وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ" اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے افعال کو بھی پیدا کیا سوال عنہ بدعتہ اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے جب امام بخاریؒ نے یہ کہا تو ہر طرف شور مچ گیا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ تو قرآن غیر مخلوق ہونے کا قائل نہیں مالا نہ کہ کلام اللہ کلام نفسی وہ غیر مخلوق ہے کلام لفظی یہ مخلوق ہے لیکن کلام نفسی لوح محفوظ میں ہے جہاں سے پیغمبر علیہ السلام پڑا ہے وہ غیر مخلوق ہے۔

اس بات کی اتنی شہرت ہوئی کہ امام ذہبی نے بھی کہہ دیا کہ جو بخاری کے پاس جائے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جب عوام الناس کا دباؤ بڑھا اور اس فتنے سے متاثر ہو کر امام ذہبی نے بھی فتویٰ دے دیا کہ یہ بدعتی ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں وغیرہ وغیرہ اس بات کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ امام بخاریؒ کی مجلس میں سوائے امام مسلم اور احمد بن مسلمہ کے کوئی نہ رہا بہت سے علماء حق پر بھی سمجھتے تھے لیکن ڈرتے تھے اس لیے کہ پرانے علماء سب محمد بن یحییٰ ذہبی کے شاگرد تھے سب ان کے ساتھ تھے صرف امام

مسلم، امام بخاری کے ساتھ لگے رہے امام مسلم نے محمد بن یحییٰ ذہبی سے جتنی حدیثیں پڑھیں تھیں وہ سب کی سب اونٹ پر لاد کر بھیج دیں کہ مجھے آپ کی مرویات کی ضرورت نہیں لیکن امام بخاری کو نہیں چھوڑا اور امام بخاری کو نیشاپور چھوڑنا پڑا۔

بخارا آمد

جب بخارا والوں کو پتہ چلا کہ امام بخاریؒ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے آنے کی دعوت دی امام بخاریؒ جب بخارا واپس آئے تو لوگوں نے استقبال کیا اور آپ پر پیسے بچھا دیے آپ اس شان سے آئے اور احادیث پڑھانا شروع کیں۔

اب بخارا کے حاکم خالد بن احمد ذہبی کو شوق ہوا کہ میں اور میری اولاد بھی کچھ پڑھ لے اس نے امام بخاریؒ کو کہا کہ آپ ہمارے دربار میں آکر جامع کبیر (راویوں پر تاریخی کتاب ہے) اور بخاری شریف پڑھایا کر امام بخاریؒ بہت غیور تھاس وجہ سے انہوں نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری ہے نرمی اور مصلحت نام کی آپ میں کوئی چیز نہ تھی امام بخاریؒ نے فرمایا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا میں علم کو نہ بیچ سکتا ہوں اور نہ اس کی تذلیل کر سکتا ہوں اگر منظور نہ ہو تو مجھ پر پابندی لگا دو کہ میں حدیثیں بیان نہ کروں چنانچہ سرکاری طور پر امام بخاریؒ پر حدیثوں کو بیان کرنے کی پابندی لگا دی گئی آپ بخارا سے ہجرت کر کے اپنے ننھیال "خرتنگ" (ایک جگہ کا نام ہے بخارا اور سمرقند کے درمیان) چلے گئے۔

رمضان المبارک کا مہینہ تھلیہ مہینہ وہاں خرتنگ میں گزارا جب سمرقند والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح سے امام بخاریؒ پر وہاں پابندی لگا دی گئی ہے تو انہوں نے بڑی زبردستی تیار کیا اور کہا کہ آپ ہمارے پاس آجائیں امام بخاریؒ تیار ہو گئے عید الفطر کے بعد جانے کی تیاری کی لیکن آپ پہلے یہ دعا کر چکے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ قَدْ ضَاعَتْ عَلٰی الْاَرْضِ مِمَّا رَحُبْتُ فَاَقْبِضْنِيْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ۔

اے اللہ! تیری زمین و سعت کے باوجود میرے لیے تنگ ہے مجھے فتنہ سے بچا کر اپنی طرف اٹھالے سمرقند سے قافلہ والے پہنچے اور کہا کہ وہاں کے تمام باشندے آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں آپ نے چلنے کے قصد سے پاؤں رکاب پر رکھا تو کچھ ضعف محسوس ہوا آپ لیٹ گئے اور اتنا پسینہ آیا کہ آپ تر ہو گئے موت کے وقت پسینہ آنیلا ایمان پر مرنے کی علامت ہے۔ زمین پر لیٹ گئے اور انتقال فرمایا یہ ہفتہ کا دن عشاء کا وقت اور عید الفطر کی رات تھی پھر اگلے دن ظہر کے بعد جنازہ ہوا اور خرتنگ میں تدفین ہوئی جو سمرقند کے قریب تھا آپ نے شوال ۲۵۶ھ بائیس سال کی عمر میں وفات پائی بخارا والے آئے بہت روئے پیٹے امام بخاریؒ کا بہت بڑا جنازہ تھا تدفین ہو گئی پھر وہ لوگ جنہوں نے امام بخاریؒ کے خلاف حسد کی بنیاد پر فتنہ کیا تھا قبر پر آکر انہوں نے معافیاں مانگیں۔

عجیب بات ہے کہ اپنے زمانے میں امام بخاریؒ پر کتنے مصائب آئے لیکن بعد میں بخاریؒ کا کتنا بڑا نام ہے آج گر بخاریؒ آجائے تو لو گلیک جھلک دیکھنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔

انسان نعمت کے زوال کے بعد قدردان ہوتا ہے امام بخاریؒ رحمہ اللہ کو دفن کر دیا تو کئی دن تک قبر سے مشک کی خوشبو آتی رہی مزار سے لوگ مٹی لے جانے لگے تو حکومت نے حفاظت کے لئے پابندی لگا دی۔

امام بخاریؒ گامزار ثمر قدسے بیس بایس کلو میٹر دور خرمنگ میں ہے جس کا باب بخاری سٹی کہا جاتا ہے اور جس جگہ قبر مبارک ہے اس جگہ کمر کنا بخاری کہتے ہیں اور بخاری سمرقند جمہوریہ ازبکستان میں ہیں۔

بعض نے تینوں چیزوں کے لیے تین الفاظ کہے ہیں یعنی آپ کی عمر، سن ولادت اور وفات کو تین الفاظ صدق (۱۹۴) نور (۲۵۶) اور حمید (۶) میں ذکر کیا گیا ہے جو مندرجہ ذیل شعر میں مذکور ہیں (تاریخ بن کثیر)

كَانَ الْبُخَارِيُّ حَافِظًا وَمُحَدِّثًا جَمَعَ الصَّحِيحَ مُكْمَلِ التَّحْرِيرِ

مِثْلَادُهُ صِدْقٌ وَمُدَّةٌ عُمُرُهُ فِيهَا حَمِيدٌ وَانْقَضَى فِي نَوْرِ

وُلِدَ فِي صِدْقٍ، صدق کے حروف ابجد ۱۹۴ ہیں یعنی پیدائش ۱۹۴ھ میں ہوئی عَاشَ حَمِيداً حمید کے الفاظ ۶۲ ہیں یہ عمر پائی مَاتَ فِي نَوْرٍ، نور کے الفاظ ۲۵۶ ہیں ۲۵۶ھ میں وفات پائی۔

محمد بن آدم محدث ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں فرمایا کہ محمد بن اسماعیل بخاری آ رہا ہے میں اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں فرماتے ہیں کہ جب وفات کا پتہ پلا تو تحقیق کی تو جو وقت خواب کا تھا وہی وقت وفات کا تھا۔

رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ واسکنہ فی محبوبۃ الجنة آمین۔

اسم کتاب صحیح بخاری شریف

جامع بخاری کا پورا نام الْجَمَاعُ الصَّحِيحُ الْمُسْنَدُ الْمَخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ۔
(۱) جامع وہ کتاب ہے جو درج ذیل آٹھ قسم کی احادیث پر مشتمل ہو۔

سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام و مناقب

(۲) صحیح کی قید سے ضعاف خارج ہو گئیں۔

(۳) مسند یعنی لرفع متصل اس قید سے احادیث معلقہ و آثار مرفوعہ خارج ہو گئے تو امام بخاری کا اصل مقصود تھا احادیث مرفوعہ متصلہ کا لانا ہے لیکن تائید و متابعت کے لیے کبھی ضمناً احادیث معلقہ اور آثار مرفوعہ بھی تعلیقاً کر کر دیتے ہیں۔
اس طرح احادیث مسندہ کے سیاق اور آثار صحابہ تابعین کے سیاق میں فرق کر دینا کہ مقصود اور غیر مقصود اصل و فرع میں امتیاز ہو جائے۔

(۴) من امور رسول اللہ ﷺ یعنی قوله وفعله و تقریرہ

یہ مسند کلیان ہے کیونکہ کبھی مسند کا اطلاق متصل موقوفہ بھی ہوتا ہے تو اس قید سے واضح ہو گیا کہ یہاں متصل مرفوع مراد ہے۔

(۵) وسننه یعنی احکامہ الفقہیہ آپ کے فقہی احکام

(۶) وایامہ یعنی مغازیہ (علیہ السلام) آپ ﷺ کے غزوات مراد ہیں۔

صحیح بخاری کی وجہ تالیف

دوسری صدی ہجری میں احادیث کی جو کتابیں لکھی گئیں وہ مسانید اور مصنفات ہیں جیسے مسند امام اعظم ابو حنیفہ، مؤطا امام مالک، مسند امام حمد ابن حنبل، مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق بی شیبہ وغیرہ۔

یہ کتابیں زیادہ تر طویل تھیں اور ان میں ہر طرح کی آیات صحیح حسن ضعیف وغیرہ تھیں ان کا استفادہ آسان نہ تھا۔

تیسری صدی ہجری شروع ہوئی تو اختصار اور انتخاب کا طریقہ شروع ہوا ایک مرتبہ امام بخاری کے استاد امام اسحاق ابن راہویہ کی مجلس میں کسی شخص نے کہا کہ آپ احادیث مبارکہ کی کوئی ایسی کتاب لکھ دیے ہو مختصر بھی ہوتی اور صحیح حدیث پر مشتمل بھی ہوتی تاکہ لوگوں کا استفادہ آسان ہو تا بس یہ بات امام بخاری کے دل میں اتر گئی اور ایسی کتاب لکھنے کا ارادہ فرمالیا۔

تائید غیبی

امام بخاریؒ کے اس ارادے کو تائید غیبی کے ذریعے اور پہنچائی گئی کہ آپؐ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم ﷺ تشریف فرما ہیں اور آپؐ کے پیچھے کے ذریعے نبی کریم ﷺ کے چہرے سے مکھیاں اڑا رہے ہیں امام بخاریؒ نے اس خواب کی تعبیر ایک معبر سے پوچھی انہوں نے کہا کہ آپؐ نبی کریم ﷺ کی حدیث مبارکہ سے کذب اور جھوٹ کو دور کریں گے بس اس کے بعد امام بخاریؒ نے بخاری شریف لکھنے کا کام شروع فرمادیا۔

سن تالیف اور مدت تالیف

امام بخاریؒ نے بخاری شریف سولہ سال کی مدت میں لکھی ۲۱۷ھ میں اس کی تالیف شروع ہوئی اور ۲۳۲ھ میں اس کی تکمیل ہوئی جب تالیف شروع ہوئی اس وقت امام بخاریؒ کی عمر تیس سال تھی۔

امام بخاریؒ نے بخاری شریف سفر و حضر میں لکھی ابتداء حرم مکہ سے فرمائی پھر عالم اسلام میں جہاں بھی سفر ہوئے اس کی تالیف فرماتے رہے اور تراجم الابواب مدینہ شریف میں ریاض الجنۃ میں بیٹھ کر لکھے۔

اس طرح اس کتاب میں حرمین شریفین کے انوار و برکات اور عالم اسلام کے مختلف خطوں کا فیضان شامل ہے پھر یہ کتاب امام احمد بن حنبلؒ، علی بن المدینیؒ اور یحییٰ بن معینؒ پر پیش کی انہوں نے سوائے چار حدیثوں کے سب کو صحیح کہا لیکن اس میں بھی محدثین کی رائے یہ ہے کہ امام بخاریؒ کا فیصلہ درست ہے۔

طریقہ تالیف

امام بخاریؒ نے صحیح بخاری شریف میں چھلا کھا حدیث سے انتخاب کر کے احادیث مبارکہ درج فرمائی ہیں کسی بھی حدیث کو منتخب کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا کہ پہلے اس حدیث کو اپنی وضع کردہ شرائط پر رکھتے پھر جب اس پر پوری ترقی تو غسل فرماتے خوشبو لگاتے اور دور کعت صلوٰۃ لا استخار میڈھتے پھر جب خوب انشراح قلبی ہو جاتا تو اس حدیث کو درج فرماتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپؐ نے گویا کہ براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے احادیث حاصل کی ہیں۔

تعداد روایات

(۱) ایک قول کے مطابق تکرار کے ساتھ سات ہزار دو سو پچھتر (۷۲۷۵) روایات اور بغیر تکرار کے چار ہزار (۴۰۰۰) روایات ہیں۔

(۲) دوسرے قول کے مطابق تکرار کے ساتھ آٹھ ہزار نو اسی (۸۰۸۹) روایات اور بغیر تکرار کے چار ہزار (۴۰۰۰) روایات ہیں۔

بخاری شریف کی قبولیت

امام بخاریؒ نے کتاب تصنیف کرنے کے بعد تین عظیم محدثین کو پیش کی اور یہ تینوں ہی امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور یحییٰ بن معین انہوں نے سوائے چار حدیثوں کے باقی سب کو صحیح قرار دیا اور تحسین کی لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ ان چار حدیثوں میں بھی بخاری کی رائے رائج ہے۔

یہ کتاب امام بخاری کی زندگی میں ہی اس قدر مقبول ہوئی کہ نوے ہزار انسانوں نے براہ راست امام بخاری سے بخاری شریف سنی۔

ابوزید مروزی جو بڑے محدث اور عالم ہیں فرماتے ہیں کہ میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سویا ہوا تھا خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ابوزید تو کب تک امام شافعیؒ کی کتاب کلا رس دیتا ہے گامیری کتاب کلا رس کیوں نہیں دیتے؟ (ابوزید اس وقت امام شافعیؒ کی کتاب کتاب الام کلا رس دیتے تھے) میں نے عرض کیا کہ آپ کی کتاب کونسی ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری۔

بخاری شریف کے علاوہ بھی بخاری نے بہت سی یادگار تصانیف چھوڑیں جن میں قضا یا الصحابة والتابعین، التاريخ الكبير، الادب المفرد، جزء القراءة خلف الامام، جزء رفع الیدین وغیرہ۔

بخاری شریف کے راوی

امام بخاریؒ سے ساگر چہ ہزاروں آدمیوں نے سنا تھا لیکن چار شاگردوں سے روایت کا سلسلہ بڑھا جن میں زیادہ مشہور اور جن کا نسخہ سب سے زیادہ متداول ہے وہ محمد بن یوسف فربری ہیں جنہوں نے دوبار امام صاحب سے بخاری کی سماعت کی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے وطن فرمیں اور دوسری مرتبہ بخارا جا کر علوند کی وجہ سے ان کی روایت زیادہ شائع و مشہور ہے۔

شروحات

بخاری شریف کی بے شمار شروحات لکھی گئیں جن میں چند مشہور یہ ہیں۔

۱۔ "التوضیح لشرح الجامع الصحیح" یہ سراج الدین ابی حفص عمر بن علی بن احمد الانصاری الشافعی المعروف بہ "ابن الملقن" (المتوفی ۸۰۴ھ) کی ہے۔ یہ شرح ۳۶ جلدوں میں ہے۔

۲۔ "فتح الباری" یہ شیخ الاسلام ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی (المتوفی ۸۵۲ھ) کی ہے۔

۳۔ "عمدة القاری" یہ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی (المتوفی ۸۵۵ھ) کی ہے۔

۴۔ "ارشاد الساری" یہ شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی (المتوفی ۹۲۳ھ) کی ہے اور یہ مذکورہ بالا دونوں شروحات کی تلخیص ہے۔

۵۔ "منحة الباری شرح صحیح البخاری" یہ شیخ الاسلام ابویحییٰ زکریا الانصاری الشافعی حمید اللہ علیہ کی ہے (المتوفی ۹۲۶ھ)۔

۶۔ "عون الباری بحل ادلة البخاری" یا سیدالعلامہ محمد صدیق حسن خان القنوجی البخاری (المتوفی ۱۳۰۸ھ) کی ہے یہ شرح ۱۰ جلدوں میں ہے۔

۷۔ "فیض الباری" یہ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کے افادات ہیں جو ان کے تلمیذ رشید مولانا سید محمد ربیع عالم میرٹھیؒ نے عربی میں جمع کیے ہیں۔

۸۔ "لامع الداری" یہ حضرت قطب الاقطاب مولانا شید احمد گنگوہیؒ کی تقریر ہے جو مولانا محمد تیجی کاندھلویؒ نے جمع کی ہے۔

۹۔ "الکنز المتواری" یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ کے تلامذہ نے ان کی مختلف تقاریر بخاری کو عربی میں ضبط کیا ہے یہ ۲۵ جلدوں میں ہے۔

۱۰۔ "تحفة الباری" یہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کی ہے بہت بہترین شرح ہے عربی میں ہے بیس جلدوں میں ہے پہلے پہلی دوسری اور بیسویں جلدیں شائع ہوئی تھیں اب ان کے ورثاء تمام جلدیں شائع کر رہے ہیں۔

۱۱۔ "انوار الباری" یہ حضرت سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کی تقریر ہے جو بیس جلدوں میں ہے اردو میں ہے

۱۲۔ "فضل الباری" یہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی تقریر ہے اردو میں ہے۔

حواشی

بخاری شریف کے دو حاشیے بہت مشہور ہیں (۱) حاشیہ مولانا محمد علی محدث سہارنپور جس کی تکمیل قاسم العلوم و الخیرات مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے کی۔

(۲) دو سر ملاما ابوالحسن نور الدین محمد بن عبد الہادی ٹٹھویؒ ہند ہی ثم لم دنی (المتوفی ۱۱۳۸ھ) کا ہیہ دونوں حاشیے برصغیر میں مطبوعہ بخاری پر چھپے ہوئے ہیں۔

تراجم الابواب

"تراجم الابواب" کیا چیز ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ اتنے اہم ہیں کہ بخاری شریف میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں تراجم الابواب ترجمۃ الباب کی جمع ہے باب کے بعد سے لے کر حدیث تک جو عبارت ہوتی ہے اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں اور حدیث کے بعد جو حدیث ہے اس کو "مابہ الترجمة" کہتے ہیں اور اردو میں "عنوان" کہتے ہیں سب سے مشکل تراجم الابواب بخاری شریف کے ہیں اور سب سے آسان ترمذی شریف کے ہیں۔

امام بخاریؒ کا طریقہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں کبھی اپنی عبارت لاتے ہیں تو کبھی قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں کبھی حدیث کا ٹکڑا کبھی کسی صحابی کا قول، کبھی تابعی کا، کبھی تبع تابعی کا قول ذکر کرتے ہیں اور کبھی باب بلا ترجمہ ہی لے آتے ہیں اس کی وجہ انشاء اللہ اس کے مقام پر بیان کر دی جائے گی یعنی باب ہو گا اور اس کا ترجمہ یا عنوان ذکر نہیں کرتے۔

شرح و محدثین نے بخاری شریف کی احادیث کی شرح کا حق تو ادا کر دیا ہے مثلاً علامہ ابن حجر عسقلانیؒ اور علامہ بدر الدین عینیؒ وغیرہ نے لیکن شرح نے ترجمۃ الباب کا حق ابھی تک ادا نہیں کیا اس لیے اس کے حل کے لیے ہمارے علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھیں ہیں حضرت شیخ الہندؒ نے تراجم الابواب پر ایک سالہ لکھا ہے شاہ ولی اللہؒ کا تراجم الابواب پر سالہ کتاب کے شروع میں صفحہ ۳ پر لکھا ہوا ہے اسی طرح شیخ الحدیث مولانا ذکریاؒ نے تراجم الابواب پر ایک شرح لکھی ہے۔

فقہ البخاری فی تراجمہ کا مطلب

محدثین کے ہاں یہ جملہ مشہور ہے "فقہ البخاری فی تراجمہ" اس کے دو معنی ہیں۔

(۱) امام بخاریؒ کے فقہی مسلک کا تراجم الابواب سے پتہ چلتا ہے۔

(۲) امام بخاریؒ کی وقت نظر، بار یک بینی، عقل و فہم کی بلندی کا اندازہ ان کے تراجم الابواب سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات

چھوٹی سی مناسبت سے حدیث بیان کر دیتے ہیں ترجمۃ الباب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ترجمۃ الباب اور معابہ الترجمة کے

درمیان مطابقت اور مناسبت کیا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الوحى

امام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفى البخارى رحمه الله

تقرير

شيخ الحديث حضرت مولانا الشاه

جليل احمد اخون صاحب دامت بركاتهم

جامع العلوم عيدگاه بهاول نگر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على تواتر آلائه والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وأوليائه اجمعين

باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والعبيد من بعده (النساء: ١١٣)

باب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کس طرح ہوا اور خداوند قدوس کلیہ فرمان کہ ہم نے آپ پر وحی کا نزول اسی طرح فرمایا ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام پر فرمایا تھا۔

نمبر ۱۔ حدیث انما الاعمال بالنیات

حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه.

ترجمہ:

حمیدی نے بیان فرمایا کہ ہم سے سفیان بن یحییٰ بن سعید انصاری نے روایت کرتے ہوئے فرمایا انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم تیمی نے خبر دی کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کلمہ ارنیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی چیز دی جائے گی جو اس کی نیت میں ہے پس جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت (اپنی نیت کے مطابق) اسی کی طرف ہوگی۔

ابتداء بالتسمیہ کی وجہ

امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے لیکن تحمید نہیں لائے جبکہ اس بارے میں دو حدیثیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُّ وَأَكْثَرُ وَإِيتَ مِنْ فَهُوَ أَجْزَمُ ہے۔

ہر جائز کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہے بے برکت ہے یا کوڑھی کی مانند ہے جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ" جو بغیر الحمد للہ کے کام شروع ہو وہ ناقص ہے امام بخاریؒ نے تسمیہ الیٰ ہدیٰ شہد عمل کیا ہے لیکن تسمیہ الیٰ ہدیٰ شہد عمل نہیں کیا۔

تسمیہ اور خطبہ کرنے کرنے کی جوہات

امام بخاریؒ نے تسمیہ اور خطبہ کرنے کی جوہات ہیں

(۱) اس میں امام بخاریؒ نے قرآن مجید کی اتباع کی ہے سورہ اقراء میں ہے اقرأ باسم ربك الذي خلق (العلق: ۱) اس میں تسمیہ کا بیان ہے تسمیہ کا نہیں ہے۔

(۲) خطبہ خطاب کے شروع میں ہوتا ہے اور یہ کتاب اہل علم کی طرف ایک خط اور سالہ ہے خطاب نہیں ہے چنانچہ ایک اعرابی نے آپ ﷺ کی موجودگی میں خطاب کیا اور تسمیہ و تشہد نہیں کہا تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ

(۳) پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی ہے کیونکہ حضور اکرم ﷺ کے جتنے بھی خطوط اور رسائل ہیں ان میں بسم اللہ ہے الحمد للہ نہیں ہے امام بخاریؒ نے بھی یہ امت کے لیے حضور اقدس ﷺ کی حدیثوں کا خط لکھا ہے کیونکہ یہ تحریر ہے کوئی خطاب نہیں ہے آپ ﷺ کے خطبوں میں تسمیہ ہے خطوط میں تسمیہ نہیں بلکہ تسمیہ ہے صلح حدیبیہ اور دوسرے صلح ناموں اور خطوط کی تحریروں میں تسمیہ ہے تسمیہ نہیں ہے۔

(۴) حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کی اتباع کی ہے جو قرآن مجید میں ہے إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (النمل: ۳)۔

(۵) بسم اللہ ہو یا الحمد للہ دونوں سے مقصود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے بسم اللہ لے آئے تو اس میں بھی تسمیہ ہے الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس لیے امام بخاریؒ الگ سے تسمیہ نہیں لائے۔

(۶) ایک توجیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ تسمیہ اور حمد زبان سے کہنا صل ہے تحریر ہو یا نہ ہو ہو سکتا ہے امام بخاریؒ نے زبان سے ادا کر دی ہو جیسے امام احمد بن حنبلؒ حدیثوں میں آپ کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے تھے زبان سے کہہ دیتے تھے۔

(۷) ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں اپنے زمانے کے مشائخ کی اقتداء کی ہے کیونکہ ان سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق یا مؤطا امام مالکؒ ہے اور امام بخاریؒ کے دور میں لکھی گئیں جیسے

سنن ابی داؤد ان سب میں صرف بسم اللہ سے ابتداء ہے تو امام بخاری نے اپنے مشائخ اور ہم عصروں کی کتب کی اتباع کی ہے۔

(۸) حمد والی جو روایت ہے وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے یا منسوخ ہے۔

(۹) بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے جیسے صاحب حواشی نے بھی لکھا ہے کہ امام بخاری نے لکھا تھا لیکن ناقلین سے نسخہ نقل

کرتے ہوئے وہ خطبہ ماقطہ ہو گیا۔

(۱۰) یہ توجیہ مولانا محمد زکریا گلدکاشفہ ہے اور لامع الدراری علی البخاری (تقریر گنگوہی) میں ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام بخاری مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور علماء کی ایک تعداد بھی وہاں پر موجود ہے اور علماء مجھے فرما رہے ہیں کہ آپ بخاری پڑھائیں (یہ خواب حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا مسجد نبوی میں ہی دیکھ رہے ہیں) میں نے عرض کیا کہ میں امام بخاری کی موجودگی میں پڑھانے والا کون ہوتا ہوں امام بخاری نے فرمایا آپ پڑھائیں کوئی بات نہیں تو میں نے ترک خطبہ یہ توجیہات بیان کیں (جوابی اوپر ذکر کی گئی ہیں) تو امام بخاری نے سن کر فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے جو تم نے بیان کی ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے بخاری شریف کرامات یعنی کاپیوں کی شکل میں سفر و حضر میں لکھی ہے کتابی شکل میں اکٹھا کرنے سے قبل موت آگئی مجھے موقع ہی نہ ملا کہ خطبہ وغیرہ لکھتا (اور خطبے کا اصول بھی یہی ہے کہ پہلے کتاب لکھتے ہیں پھر خطبہ میں روافد استہلال ذکر کرتے ہیں تاکہ کتاب کے مضامین کی طرف اشارہ ہو جائے)

لفظ باب کا حراب

باب کو تین طرح پڑھا جائے گا

(۱) وقف کے ساتھ باب جیسے چیزیں شمار کرتے ہیں کتاب، قَلَمٌ اس وقت اس کا کوئی اعراب نہ ہو گا۔

(۲) تئوین کے ساتھ اس وقت یہ خبر ہو گی کہ اِذَا مَبْتَدَأُ مَحْذُوفٌ کی ہذا باب۔

(۳) اضافت کے ساتھ یعنی باب مضاف بنے گا جیسے بابٌ كَيْفَ كَانَ ----- الخ تو یہاں كَيْفَ سے پہلے لفظ جَوَاب

محذوف ہو گا تو عبارت یوں ہو گی بابٌ جَوَابٌ كَيْفَ كَانَ بَدَأُ الْوَحْيِ ..... الخ اب بھی یہ ہذا محذوف کی خبر ہے۔

بَدَأُ کا معنی

بدء مہوز اللام ہو تو اس کا معنی ابتداء ہے یعنی وحی کی ابتداء کیسے ہوئی بعض نسخ میں بَدَأُ ناقص وادی ہے جس کا معنی ظہور ہے

یعنی وحی کا ظہور کیسے ہوا؟ لیکن مہوز راجح ہے کیونکہ علامہ ابن حجر عسقلانی کے نسخے میں کيف كان ابتداء الوحی الخ ہے اس

صورت میں یہی توجیہ راجح ہو گی۔

حدیث پڑھنے کا طریقہ

حدیث میں کبھی صرف لفظ "نا" ہو گا تو حد ثنا پڑھیں گے اور اگر لفظ "انا" ہو تو خبر نا پڑھیں گے حد ثنا کے بعد جو راوی ہو گا وہ مرفوع ہو گا جیسے "حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ" اور قَالَ "نکالیں گے اس کے بعد اگر باپ کا نام ساتھ ہو تو ابن پر بھی وہی اعراب ہو گا جو پہلے جیسے لفظ پر ہو گا کیجی مرفوع ہو گا تو ابن بھی مرفوع ہو گا جیسے "يحيى بن" اور ابن کالف نہیں لکھا جائے گا البتہ اگر اسمائے متناسقہ یعنی باپ دادا نہ ہوں بلکہ ماں کا نام ہو تو ابن پر الف لکھا جائے گا جیسے مالک ابن بحسینہ، بحسینہ مالک کی ماں کا نام ہے اور ابن کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور ہو گا "يحيى ابن سَعِيدٍ" مضاف الیہ کی وجہ سے اور ابن کا اعراب وہی ہوتا ہے جو پہلے والے اسم کا وہ پہلے والا لفظ اگر مرفوع ہے تو ابن بھی مرفوع ہو گا پہلے والا اگر منصوب یا مجرور ہے تو پھر ابن بھی منصوب یا مجرور پڑھا جائے گا۔

اَخْبَرَنِي بھی اسی طرح ہے محمد ابن اَبِرَاهِيْمَ التَّيْمِيّ تيمی وصف ہے تو اس کا موصوف پہلا اسم ہو گا جیسے محمد بن ابراہیم التيمی تو محمد والا اعراب تيمی کا ہو گا۔

اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيّ اس میں سمع کا فاعل محمد ہے اور علقمة منصوب ہے تو ابن بھی منصوب ہے اور الیثی علقمة کے تابع ہو کر منصوب ہو گا يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

بخاری شریف کا نسخہ

ہر محدث کا نسخہ مختلف شاگردوں سے نقل ہو کر آتا ہے یہ نسخہ جو ہمارے پاس ہے یہ محمد بن یوسف فربری کا ہے یہ امام بخاری کا خاص شاگرد ہے اس نے دو مرتبہ سماعت کی ہے ایک فربری میں جب امام بخاری وہاں گئے تھے دوسری مرتبہ بخارا میں دوبارہ جا کر بخاری پڑھی ہے علوند کے اعتبار سے یہ نسخہ بہت معتبر ہے کثرتِ نیل میں یہی نسخہ رائج ہے ان کے علاوہ تین اور شاگردوں کے نسخے بھی ہیں علامہ ابواسحاق ابراہیم بن معقل بن الحجاج نسفی ابو محمد حماد بن شاكر بن سعریہ نسفی اور ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی ہزدوی۔

باب کتاب فصل کا مطلب

باب کہتے ہیں کسی جگہ داخل ہونے کا ذریعہ جیسے باب دار، باب بیت، یہ تولغت میں ہے یعنی باب کے معنی ہیں جس کے ذریعے مکان میں داخل ہوا جاتا ہے بلغاء اور فقہاء کے نزدیک باب کہتے ہیں مای تو وصل بہ الی المقصود باب وہ ہے جس کے ذریعے مقصد تک پہنچتے ہیں لیکن علمی نیل میں باب طائفة من العلم وطائفة من المعانی یعنی معانی کا ایک حصہ اس کو باب کہتے ہیں اگر یہی علم کا حصہ مختلف قسام پر مشتمل ہو تو اس کو کتاب کہتے ہیں جیسے کتاب الطہارۃ اس میں وضو کا بیان بھی ہے اور غسل کا

بھی پھر غسل فرض سنت اور نفل بھی ہوتا ہے اس طرح وضو میں متحب وضو فرض وضو کلبیان ہوا اگر انسان سونے سے پہلے وضو کرے تو سنت اور اگر نماز کے لیے کرے تو یہ فرض وضو ہے اگر مختلف انواع بطائفۃ من العلم مشتمل ہے تو اس کے لیے کتاب لاتے ہیں اور اگر ایک ہی نوع ہے تو اس کے لیے لفظ باب لاتے ہیں۔

اور اگر نوع بھی ایک ہے اور صنف بھی ایک ہے یعنی ایک ہی طرز کی چیزیں ہیں تو اس کے لیے فصل لاتے ہیں اب کتاب، باب اور فصل یہ تین چیزیں ہو گئیں کتاب آتی ہے جس میں مختلف النوع مباحث ہوتی ہیں جیسے کتاب الطہارت، کتاب الصوم اور کتاب الصلوٰۃ وغیرہ اور اگر ایک ہی نوع کی مباحث ہوں تو اس کے لیے باب لاتے ہیں طائفۃ من العلم من نوع واحد۔

سوال: امام بخاری وحی پر لفظ باب لائے ہیں کتاب نہیں لائے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب (۱)

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس کے نیچے جو حدیثیں ہیں وہ ایک ہی نوع وحی کے متعلق ہیں لیکن اصناف الگ الگ ہیں لیکن آگے کتاب الایمان لائے ہیں جس میں جملہ شعب ایمان کی تفصیل ہے اسی طرح کتاب الطہارت لائے کیونکہ اس میں انواع الگ الگ ہیں اس طرح کتاب الصلوٰۃ، کتاب الصوم میں بھی انواع الگ الگ ہیں فرض نماز، نفل نماز، نفلی روزے کلبیان، فرض روزے کلبیان واجب روزے کلبیان جیسے نذر کاروز وغیرہ۔

اسی طرح کتاب العلم لائے اس لیے کہ علم ضروری کون سا ہے اور زائد کون سا ہے مفید کون سا ہے لیکن وحی کے لیے لفظ باب لائے کہ اس میں صرف وحی کلبیان ہے۔

(۲) مولانا مفتی نیاز محمد خٹنی تتر کستانی کی توجیہ

دوسری توجیہ مولانا مفتی نیاز محمد خٹنی تتر کستانی (ہمارے والد صاحب) نے بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے باب الوحی لا کر لفظ باب کا لغوی معنی لیا ہے کہ باب "معنی دروازہ یعنی امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ وحی کے دروازے سے داخل ہوں گے تو جو چیز ملے گی وہ محفوظ اور مستند ہوگی اگر وحی کے دروازے سے داخل نہیں ہوں گے تو وہ غیر مستند و غیر معتبر ہوگی اور بدعات میں شمار ہوگی اس لیے امام بخاری ادھر اشارہ کر رہے ہیں۔

بحث باب الوحی سے ابتداء کی وجہ

دوسری بحث یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو وحی سے کیوں شروع کیا جبکہ امام مسلم نے اسناد کی بحث سے ابتداء کی ہے پھر کتاب الایمان لائے امام ترمذی اور امام ابوداؤد نے کتاب الطہارت سے شروع کیا، امام ابن ماجہ نے الاعتصام بالاسنہ

سے شروع کیا ہے کہ سنت کو لازماً پکڑو اور امام بخاریؒ نے باب الوجی سے کیوں شروع کیا اور کتاب الایمان بعد میں لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاریؒ سب سے پہلو جی کی عظمت صداقت اور اہمیت بتلا رہے ہیں کہ وہ جی کتنی اہم ہے کتنی عظمت والی ہے کتنی سچائی یقینی ہے اس لیے کہ حصول علم کو جی کے علاوہ عام طور پر تین طریقے ہیں۔

(۱) "عقل" یہ بھی غلطی کرتی ہے اس لیے عقلاء میں بھی زبردست اختلاف ہے عقلی مسائل میں فلاسفہ کا بہت اختلاف ہے۔
(۲) "مشاہدات" جیسے آنکھ دیکھتی ہے ہاتھ پکڑتا ہے لیکن یہ بھی غلطی کرتے ہیں مثلاً بھینگا ایک چیز کو دیکھتا ہے ملیں یا والا ایک میٹھی چیز کو کڑوا کہتا ہے یا بھی ہے کہ پوری دنیا کے حواس غلطی کر رہے ہیں جیسے زمین گھوم رہی ہے اور چل رہی ہے لیکن کوئی دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ چل رہی ہے بادل چاند کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں چاند بھاگتا ہوا نظر آتا ہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں گاڑی چل رہی ہے تو درخت بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ بھاگتے نہیں ہیں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں تو حواس اگرچہ ذریعہ علم ہے اس میں بھی غلطی ہے۔

(۳) تیسرا الہام اور کشف ہے یہ صوفیہ میں ہوتا ہے اس میں بھی غلطی واقع ہوتی ہے۔

امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ وہ جی ایک ایسی چیز ہے جو علام الغیوب کی طرف سے نازل کردہ ہے اس میں خطا اور غلطی کا احتمال نہیں ہے امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ جی کی اہمیت کو نہیں جانو گے اس وقت تک کوئی چیز معتبر نہیں ہے اس لیے امام بخاریؒ نے وہ جی کی عظمت، صداقت اور یہ کس طرح نازل ہوئی پیغمبر علیہ السلام پر اس کو بیان کیا اس کے بعد کتاب الایمان لائے کیونکہ نزول وہ جی کے بعد ایمان فرض ہو جاتا ہے پھر کتاب العلم لائے یعنی علم کی اہمیت بیان کی پھر اس کے بعد اعمال نماز، روزہ وغیرہ کو شروع کیا اس لیے کہ پہلے علم حاصل ہو گا تو پھر عمل کرو گے تو تمہارا عمل صحیح ہو گا ورنہ بدعت بن جائے گا کتنے ہی لوگ عمل خلاف سنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔

امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کو جی سے شروع کیا ہے تا کہ وہ جی کی عظمت، اہمیت اور صداقت کا پتہ چل جائے کہ وہ جی لانے والا کون ہے بھیجنے والا کون ہے کس پر اور کیسے آئی تھی تا کہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو کہ اس میں غلطی کا احتمال ہے باقی جتنے بھی حصول علم کے ذرائع ہیں ان میں غلطی کا احتمال ہے لیکن وہ جی میں نہیں ہے کیونکہ بھیجنے والا علام الغیوب ہے جس پر آرہی ہے وہ سید الانبیاء ہیں جو لا رہا ہے وعلیہ شدید القوی۔ ذومرۃ فاستوی (انجیم ۵۴) بہت طاقتور صادق الامین، روح الامین جبرائیل علیہ السلام ان کا نام ہے اور ستر ہزار فرشتے ان کے ساتھ بطور صدقہ آتے ہیں ورنہ اکیلے جبرائیل ہی کافی تھے لیکن عظمت و اعزاز اور بہت زیادہ حفاظتی حصار میں آرہی ہے اس لیے امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کو باب الوجی سے شروع کیا ہے۔

كَيْفَ

کیف سوالیہ ہے اور یہ سوال ہے کہ وحی کیسے شروع ہوئی اور کبھی کبھی کا لفظ سوال کی بجائے عظمت کے لیے بھی آتا ہے یعنی کس چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے وہاں سوال نہیں بلکہ کبھی کا مقصد اس چیز کی اہمیت و عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے جیسا کہ کوئی بڑا عالم ہو تو کہا جاتا ہے کیف یطاق کیا اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو یہاں اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ بہت بڑا آدمی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہاں پر بھی کبھی کے بارے میں محدثین کے دو نظریے ہیں بعض کہتے ہیں کہ کبھی سوالیہ ہے اور امام بخاری سوال کا جواب دے رہے ہیں تقدیر عبارت یہ ہے اب جواب کیف کان بدء الوحي اور دو سر امام بخاری کبھی سے عظمت بیان کر رہے ہیں کہ وحی بڑی عظمت والی چیز ہے کہ وحی کی کیسے کیسے ابتداء ہوئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیسے کیسے میں اس کی شان گنواؤں تو یہاں کبھی سوالیہ نہیں بلکہ عظمت بیان کرنے کے لیے ہے۔

کان بدء

اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں بدء ابتداء سے یا بدء ظهور بَدَى یَبْدُو کسی چیز کا ظاہر ہونا و بدء الهم من الله ما لم یكونوا یحتسبون (الزمر: ۲۲) ایسی چیز ظاہر ہو گئی جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا یہی شیطان کے ساتھ ہوا۔

شیطان کا یکبزرگ نے کہا کہ تو نے کیسے جرات کر لی اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس نے یہ آیت پڑھی ”وبدء الهم من الله... الخ“ مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو جائے گا کیونکہ شیطان کا اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ آنا جانا ہو گیا تھا تو وہ جری اور بے باک ہو گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ”لم یلد ولم یولد (اعلاص: ۳) میں نہ کسی کلابہ نہ کسی کلینٹامیری کسی سے رشتہ داری نہیں اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت سے پیغمبر اور فرشتے بھی ڈرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں نے تجھے کیسا بنایا تجھے رسول بنا یا لہ اعلم تیرے ذریعے منتقل کیا انبیاء و رسل پر عرض کیا اللہ تعالیٰ میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن میں آپ کی صفت صمدیت سے ڈرتا ہوں آپ بے نیاز ہیں اور تھر تھرانے لگے فرمایا ہاں ایسا ہی رہنا۔

”بدء“ ابتداء سے ہے اس کا معنی ہے ظہور کیف کان بدء الوحي وحی کا ظہور کیسے ہو وحی کیسے شروع ہوئی لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی کے نسخہ میں ابتداء الوحي ہے لہذا ہمز اللام کو ترجیح حاصل ہے۔

وحی کا لغوی معنی

وحی کہا جاتا ہے لغت میں ”الإشارة السريعة“ تیز ترین اشارہ کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے یا ”الإعلام في خفاء“ کسی کو خفیہ

اطلاع دینا۔

وحی کا اصطلاحی مفہوم

وحی کا اصطلاحی معنی ہے ”هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَنْزِلُ عَلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُ تَعَالَى كَلَامُ مَنْ كَسَى نَبِيٍّ بِرِزَالٍ هُوَ أَوْ اس كُو حِی كَہتے ہیں۔

وحی کی اقسام

وحی کی تین قسمیں ہیں ”وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (اشوری ۵۱) کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے ”وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا“ یہ تین طریقے وحی کے ہیں وحیاً کہ اللہ جل شانہ نبی کے دل میں بات ڈال دے ”أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ“ یا پردے کے پیچھے براہ راست کلام فرمائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے ”أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا“ یا فرشتے کے ذریعے وحی آئے قرآن مجید میں وحی کے یہ تین طریقے بیان کیے گئے ہیں جو تھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔

سیرت ابن ہشام جو سب سے پہلے سیرت کی کتاب لکھی گئی اس کی شرح (الروض الانف) میں علامہ سیہلی نے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت بیان کی ہے اور اس میں انہوں نے وحی کی سات صورتیں بیان کی ہیں یہ سات صورتیں ان تین مذکورہ قسموں میں ہی ہیں ان تینوں کی جو صورتیں تھیں وہ سات قسم پر آئی ہیں۔

(۱) فی المنام

نبی علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ”إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوبًا“ (یوسف: ۳) اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ”إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ“ (الصفت: ۱۰۲) اس طرح پیغمبر علیہ السلام نے بھی کئی مرتبہ خواب دیکھا۔

(۲) صلصلة الجرس کی صورت میں

گھنٹی کی آواز کی صورت میں فرشتہ وحی لاتا تھا کما فی البخاری احیانا یا تینی مثل صلصلة الجرس۔

(۳) النفخ فی الروح

(دل میں بات ڈال دینا) اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ نفخ فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستكمل رزقها۔

(۴) البلك في صورة الرجل

(۴) چوتھی قسمیہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں وحی لے کر آئے جیسو جیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے

(۵) جبرئیل علیہ السلام في صورته الاصلی

(۵) پانچویں قسمیہ کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے جیسے جبرائیل علیہ السلام کو آپ ﷺ نے دیکھا کہ ان کے وجود سے افق بھرا ہوا ہے اور چھ سو پر کھولے ہوئے ہیں جن سے ہیرے موتے جھڑ رہے ہیں۔

(۶) من وراء حجاب

(۶) چھٹی قسمیہ ہے کہ پر دے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی تھی اور پیغمبر علیہ السلام سے معراج کی مدت اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی زیارت تا یک مرتبہ ہو گئی پھر اس کے بعد حجاب کے پیچھے سے گفتگو ہوتی رہی۔

(۷) وحی بواسطة اسرافیل علیہ السلام

(۷) ساتویں قسمیہ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لائیں جیسے ان دنوں میں جب تین سال کے لیے وحی منقطع ہوئی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام تسلی دینے کے لیے آتے تھے آپ ﷺ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کے لیے چلے جاتے تو اسرافیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور کہتے کہ آپ فکر نہ کریں اور وحی کا ایک دو لفظ لاتے جس سے آپ ﷺ تسلی ہو جاتی۔ اسی طرح ملک الجبال بھی کبھی ظاہر ہوتے اور تسلی دیتے۔

وحی کی دیگر اقسام

وحی کی متلو اور غیر متلو ہونے کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں متلو جس کی تلاوت نمازوں میں کی جاتی ہے قرآن مجید اور غیر متلو احادیث مبارکہ کا امام بخاری کا مقصد وحی غیر متلو کا بیان ہے یعنی احادیث مبارکہ۔ احناف کے نزدیک وحی کی دو اور قسمیں بھی ہیں۔

(۲) وحی باطنی

(۱) وحی ظاہری

یہ تمام مذکورہ اقسام وحی ظاہری کی ہیں وحی باطنی وہ ہے کہ پیغمبر اجتہاد کرتا ہے کوئی اپنی طرف سے فیصلہ کرتا ہے یا گروہ فیصلہ برقرار رہے تو وہ بھی وحی بن جاتا ہے اگر غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیتے ہیں لہذا باطنی وحی میں ابتداء تو غلطی کا احتمال ہے لیکن انتہا میں نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا تو یہ وحی کا حکم ہو گا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برقرار نہ ہو تو یہ وحی نہیں ہوگی۔

وحی اور ایحاء میں فرق

وحی کا لفظ غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا مگر ایحاء (باب افعال سے اوحی کا مصدر) کا لفظ غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں نَحْل، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور شیاطین کے لیے ایحاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

۱۔ وَ اَوْحِيَ رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَلْح (النحل: ۶۸) ۲۔ وَ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسٰى (القصص: ۴) ۳۔ وَ اِن الشَّيْطٰنَ لَيُؤْخَذُ اِلَىٰ اُولِيَآئِهِمْ ----- اَلْح (الانعام: ۱۲۱)

یہاں یہ القاء اور الہام کے معنی میں ہے یعنی دل میں بات ڈالنا اس طرح یوں کہنے سے کہ فلاں نے میری طرف وحی کی ہے تو بوجہ دعویٰ نبوت کافر ہو جائے گا۔

رسول و راسال میں فرق

لفظ رسول غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہوتا راسال غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ”اَنَا اَرْسَلْنَا الشَّيْطٰنَ عَلَى الْكَافِرِينَ اَلْح (مریم: ۸۳) اور ہم شیاطین کو کافروں پر مسلط کرتے ہیں تو وہ ان کو ہلاتے جلاتے ہتھیں جیسے آج کل کے کفار کو کما ٹھو اور افغانستان پر حملہ کرو عراق پر حملہ کرو اس طرح لفظ نبی غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہوتا لیکن انباء کا لفظ غیر نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ ..... اَلْح (التحریم: ۳)

قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (التحریم: ۳)

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

یہ قید اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ اس وحی کا بیان ہے جو نبی علیہ السلام پر آتی ہے نہ کہ عام ہے اس لیے اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ کا لفظ لائے ہیں۔

آیت کی وجہ انتخاب

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالْعَبْدِثَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ (النساء: ۱۲۲)

امام بخاری ترجمۃ الباب میں آیت لائے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس آیت کو کیوں اختیار فرمایا لاکہ وحی کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ہے لیکن خاص طور پر اس کو کیوں اختیار فرمایا؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں وحی کی اقسام پر سب سے جامع آیت یہی ہے جس میں بڑے بڑے پیغمبروں کا بیان ہے اس لیے امام بخاری نے اختیار فرمایا ہے کہ یہ جامع آیت ہے اور اس میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کا بیان اور اقسام بھی ہیں وکلمہ اللہ موسیٰ تکلیماً (النساء: ۱۶۳) اس آیت کو مفسرین نے اجماع آیت فی اقسام الوحی لکھا ہے کہ وحی کی اقسام میں جامع آیت یہی ہے کیونکہ وحی کی اقسام کو بیان کرنا تھا اس لیے اس آیت کو اختیار فرمایا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں پیغمبر علیہ السلام کی وحی کو نوع و رباقی انبیاء کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ حضرت والد صاحب (مفتی نیاز محمد) فرماتے تھے کہ اس میں ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے کہ ہٹایا چاہیے تھا آدم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے کہ پہلے نبی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دیتے کہ آپ ﷺ سے پہلے آخری نبی ہیں وجہ ترجیح موجود ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام جو درمیان میں ہیں ان سے تشبیہ کیوں دی؟

جواب نمبر ایہمارے والد صاحب (مفتی نیاز محمد) اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس لیے شروع کیا کہ دنیا کے موجودہ جولوگ ہیں ان سب کے باپ نوح علیہ السلام ہیں اسی لیے ان کو ابو ثانی کہتے ہیں کیونکہ دنیا کے لوگ ان کے تین بیٹے حام، سام، اور یافث کی اولاد ہیں ان سے پوری دنیا پھیلی ہے کشتی میں کل اسی (۸۰) جوڑے تھے جن میں سے کسی سے اولاد نہیں پھیلی صرف ان تین بیٹوں سے پھیلی ہے۔

اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کافی مدت پہلے بچے پیدا ہو نلیند ہو گئے تھے تا کہ معصوم بچوں پر کوئی مذاہبہ آئے۔

ہم سب ہندوستان سے لے کر چین کی پٹی تک یافث کی اولاد ہیں اور عربوں کی ساری پٹی تا یورپ کے گورے بھی اس میں داخل ہیں یہ حام کی اولاد ہیں اور کالے یہ سب سام کی اولاد ہیں۔

سب نسل انسانی نوح علیہ السلام سے چلی ہے اس لیے ان سے تشبیہ دی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے ان میں سے کوئی بچا ہی نہ تھا اس لیے فرمایا ”انا وحینا الیک کہا اوحینا الی نوح (النساء: ۱۶۳)

جواب نمبر ۵۲: دوسرا جواب ابن حجر عسقلانی اور بدر الدین عینی کا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے نبی مرسل ہیں نبی مرسل اسے کہتے ہیں جو بشر اور نذیر دونوں اوصاف رکھتا ہو کہ بشارت بھی ہو اور نذارت بھی ہو جو اپنوں کو بشارت سنائے اور غیروں کو ڈرائے۔

نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو ایک شریعت اور باقاعدہ صحیفہ دیے گئے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کو نافذ کیا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بھی شریعت کی وحی آئی لیکن ان تفرق ضرور ہے کہ ہم پر احکام شریعت نرم ہیں پہلوں پر سخت تھے۔

بعض روایات میں آتا ہے نوح اول نبی ارسل الی قومہ نوح پہلے نبی ہیں جن کو سول بنا کر بھیجا گیا

بشیر و نذیر صفات کا حامل

رسول اس کو کہتے ہیں جو بشیر اور نذیر دونوں ہوا اور اس کو کفر کے خلاف آواز بلند کرنے اور جہاد کا فریضہ سونپا جائے سب سے پہلا کفر جس رسول پیغمبر کے دور میں آیا نوح علیہ السلام ہیں جن کے دور میں لوگوں نے اپنے زورگوں سواع، یغوث، یعوق اور نسر وغیرہ کے بت بنا کر پوجنا شروع کر دیے تھے جب کہ پہلے انبیاء علیہم السلام مثلاً حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیت علیہ السلام کے دور میں کفر نہیں تھا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکام بتاتے تھے اور لوگ عمل کرتے تھے پھر جب پہلی مرتبہ دوسرے زمین پر کفر پھیلا تو اس کو مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اسی لیے آپ پہلے رسول ہیں جیسا کہ شفاعت کبریٰ والی حدیث میں آیا ہے کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کپاس آئیں گے اور عرض کریں گے ”اَنْتَ اَوَّلُ الْمُرْسَلِينَ“ کہ آپ پہلے رسول ہیں ہماری سفارش کیجیے تو آپ کہیں گے نفسی نفسی تو چونکہ نوح علیہ السلام اول رسول ہیں اور آپ علیہ السلام بھی رسول ہیں ”فَمَنْ اَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ“ (المذہب ۲۴) اور نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کی قوم کو مخالفت کی وجہ سے عذاب ہوا اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کی قوم بھی تباہ ہوگی آپ کی مخالفت کی وجہ سے چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ بدر اور احد میں کفار مارے گئے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں رسولوں سے اور قابیل کی نسل سے چھٹے نمبر پر ہیں اور آپ ﷺ بھی رسول ہیں تو یہ رسالت کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

جواب نمبر ۳: تیسرا جواب یہ ہے کہ کفر کو ختم کرنے کے لیے پانچ اولوا العزم پیغمبر آئے جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں ہمارے نبی ﷺ آئے دو پیغمبر نبی پاک ﷺ کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور دو بیٹے کی حضرت نوح اور ابراہیم باپ لگتے ہیں اور موسیٰ اور عیسیٰ بیٹے ہیں کیونکہ حضرت آسیہؑ کا نکاح قیامت کے دن آپ ﷺ سے ہو گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے مندر لے بیٹے ہیں اور حضرت مریمؑ کا نکاح بھی آپ ﷺ سے ہو گا اس لیے کہ نوح علیہ السلام اولوا العزم پیغمبروں میں پہلے نبی ہیں اس لیے آپ ﷺ کی وحی کان کی وحی سے تشبیہ دی۔

جواب نمبر ۴: ایک اور توجیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ نے بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا عالم یہ ایک انسان کی طرح ہے انسان عالم صغیر ہے اور دنیا عالم کبیر ہے انسانیت پر تین مرحلے آتے ہیں پہلا بچپن ہوتا ہے پھر جوانی آتی ہے اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے اور عالم انسانیت پر بھی تین زمانے آتے ہیں ایک آدم علیہ السلام سے لے کر نوحؑ تک

دوسرا نوٹ سے لے کر ابراہیمؑ تک اور تیسرا ابراہیمؑ سے لے کر آپ ﷺ تک کا زمانہ۔

انسان جب بچہ ہو تلہ ہے تو اس کو کھانے پینے ہنسنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں علمی باتیں نہیں سکھائی جاتیں جب جوان ہو تلہ ہے تو پھر اس کو تعلیم دی جاتی ہے اس کی بے قاعدگی پر سختی کی جاتی ہے اور جب بوڑھا ہو جاتلہ ہے تو اس کی خطاؤں پر بھی کرام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا زمانہ یہ بچپن کا زمانہ ہے اس میں زیادہ تر جو وحی آتی تھی وہ کھانے پینے، رہن سہن وغیرہ کی وحی ہوتی تھی۔

آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے بل چلایا اور کھیتی کاٹی ہے تھوڑا بہت ذکر اذکار تھا کہ ایک آدھ نماز پڑھ لیا کرو جیسے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا کلمہ پڑھو وغیرہ۔

نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ شباب کا زمانہ ہے اس زمانے میں بڑی سختی کی گئی ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دینا چاہا قوم ہمدان کو دیکھو قوم ثمود کو دیکھو اللہ جل شانہ نے کیسے تباہ کر دیا اور ان شباب کوئی خطا کرے تو کوئی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور حضرت نوحؑ کے زمانے سے شریعت کا نزول ہوا احکام نازل ہوئے شریعت کا لوگوں کو پابند کر دیا گیا نماز و زکوٰۃ دیگر عبادات فرض ہوئیں نافرمانی پر تباہ کر دیا گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آج تک کا زمانہ بڑھا پے کا زمانہ ہے اس میں جو وحی آئی وہ بھی شریعت کی تھی لیکن احکام نرم رکھے گئے اور زیادہ تر معافی دی گئی سی وریں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے کیونکہ بڑے کی عقل زیادہ کام کرتی ہے اگرچہ عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو نبی کریم ﷺ کی وحی کو حضرت نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دی کیونکہ یہاں سے شریعت شروع ہو رہی سب سے پہلے حضرت ابراہیمؑ کی داڑھی میں سفید بال آیا اس سے پہلے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا تھا سفید بال آتے ہی نہیں تھے جب آئینہ دیکھا تو گھبرا گئے یا رب ماہذا اے میرے رب یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذا وقار المؤمنین وقارہ عرض کیا اللہم زدنی وقاراً اے اللہ میرے وقار میں اضافہ کر دے چنانچہ ساری داڑھی سی وقت سفید ہو گئی۔

اس لیے ظاہری بڑھاپا حضرت ابراہیمؑ کے بعد شروع ہوا ہے اس سے پہلے سب جوان رہتے تھے دو سو۔ چار سو۔ پانچ سو سال کی لمبی عمریں ہوتیں لیکن اس کے باوجود بھی بال سیاہ ہتے۔

جواب نمبر ۵: حضرت مولانا شہد احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ ایک کے ساتھ تشبیہ دینا سب کے ساتھ تشبیہ دینا ہے جیسے سیامالوں کو شدت سیاہی میں کوئے کے ساتھ تشبیہ دینا کہ اس میں کوئلہ یارات کی نفی نہیں ہوتی بلکہ بالوں کی سیاہی کو ہم کوئلہ یارات کی سیاہی سے تشبیہ دے سکتے ہیں اس طرح دراصل اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ وحی جو آپ کے پاس آئی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اسی

طریقہ پر ہے جس پر پہلے انبیاء کو آئی اور نہی یہ کسی اور معنی الہام وغیرہ میں ہے یہ وحی رسالت ہے وحی الہام مراد نہیں۔

مزید وضاحت

لفظ وحی "اوحی یوحی" کا اسم مصدر ہے اور ان دونوں کے استعمال میں بڑا فرق ہے وحی کا لفظ غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا صرف نبی کے لیے آئے گا و اوحی یوحی ایحاء کا لفظ غیر نبی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جیسے "واوحی ربك الى النحل" اللہ تعالیٰ نے الہام ڈالا ہے شہد کی مکھی کی طرف "واوحینا الى ام موسى" ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ اس کو دودھ پلا۔

وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم (الانعام: ۱۲۱) اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں تو اوحی یوحی ایحاء کا لفظ غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح لفظ رسول اور رسالت یہ غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہوتے لیکن رسل یرسل ارسال یہ غیر نبی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔

جیسے اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّیَاطِیْنَ عَلَی الْکَافِرِیْنَ تَوَّزَّوْهُمْ اُزًا (مریم: ۸۳) سورہ مریم میں ہے کہ شیطانوں کو کافروں پر مسلط کر دیا رسول مسلط کے معنی میں ہے لیکن رسول اور رسالت کا لفظ غیر نبی کے لیے نہیں آئے گا کسی طرح نبی غیر نبی کے لیے آتا ہے جیسے قَدْ نَبَّأْنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِکُمْ (التوبہ: ۹۴) اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبریں بتادی ہیں مِّنْ اَنْبَاکَ هَذَا آپ کو کس نے بتایا نبائی العلیم الخبیر (التحریم: ۳) تو یہاں پر لفظ کہا اوحینا اس لیے لائے ہیں تاکہ کوئی نہ کہہ دے کہ صرف الہام ہوتا تھا وحی رسالت نہیں آتی تھی اس لیے کہا اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ فرمایا کہ جس طرح نوح موسیٰ اور عیسیٰ پر وحی آتی تھی ایسے ہی پیغمبر علیہ السلام پر وحی آتی ہے اس لیے ان کی طرف آنے والی وحی کوئی نئی نہیں ہے ماکنت بدعا من الرسل میں کوئی تیار رسول نہیں ہوں اس لیے تشبیہ دی تاکہ کوئی نہ سمجھ لے کہ الہام ہوتا ہے اور یہاں وحی اور معنوں میں ہر اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے تشبیہ دی ہے۔

اس لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی۔ ان هو الا وحی یوحی (النجم: ۳۰) اس میں وحی کے ساتھ یوحی بھی لگا دیا تاکہ احتمال کو ختم کر دیا کہ وحی الہام وغیرہ کے معنوں میں یہاں نہیں ہے۔

آیت مبارکہ کا ترجمہ الباب بدو الوحی سے تعلق

انا اوحینا... الخ کی آیت کا ترجمہ الباب سے تعلق یہ ہے کہ جس طرح پہلے نبیوں پر وحی کی ابتداء ہوئی ویسے آپ پر بھی ابتداء ہوئی جیسے ان پر مختلف اقسام آتی تھیں اس طرح آپ پر آئی ہیں لہذا کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ کفار ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو جھٹلانا

شروع کر دیں جس طرح یہودیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ پر اکٹھی کتاب نازل ہوئی تھی آپ پر بھی کٹھی کیوں نازل نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ احتمال ختم کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی قسم پر وحی بھیج دے سب کی طرف اکٹھی کتابیں تھوڑی آئی ہیں نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں پر مختلف طریقوں سے وحی آئی ہے لہذا یہ جو آپ ﷺ پر وحی آئی ہے یہ بھی انہی اقسام کے اندر بند ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ رسالت پیغمبری کے لیے وحی کافی ہے دفعتاً کتاب کا نازل ہونا شرط نہیں۔

احادیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت

امام بخاریؒ اس باب میں چھروایات لائے ہیں جن میں صرف تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بدء الوحی کا بیان ہے پہلی روایت انما الاعمال بالعبات کی دو سری صلیصلة الجرس کی جو تھی سورۃ القیامہ کی آیت لَا تُحَرِّكُ بِوَلِسَانِكَ (القیامہ: ۱۶) کی تفسیر پانچویں رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کے دور کی اور چھٹی روایت حدیث ہر قل ہے تو بظاہر ایک ہی حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق ہے۔ اس کی مختلف توجیہات بیان کی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں۔

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ کی تحقیق

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں بدء الوحی مقصود نہیں صرف وحی کا بیان مقصود ہے کہ وحی کیسے نازل ہوئی نہ کیف مقصود ہے نہ بدویہ امام بخاریؒ نے ضمناً لائے ہیں امی عائشہ صدیقہؓ کی روایت ابتداء وحی کے بارے میں ہے اور کیف تنبیہ کے لیے ہے اصل میں باب الوحی ہے لہذا ان چھروایات میں کسی نہ کسی طرح پر وحی کا بیان ہے۔

(۲) علامہ سندھی کا قول

(۲) دو سرا قول علامہ ابوالحسن نور الدین سندھیؒ کا ہے وہ فرماتے ہیں باب کیف كان بدء الوحی میں بدء الوحی میں اضافت بیانیہ ہے مضاف اور مضاف الیہ ایک دوسرے کا بیان ہوتے ہیں عبارت یہ ہوگی کیف كان بدء الامر النبوة والدين الذي هو الوحی کہ ابتداء نبوت اور دین کس طرح ہوئی ہے جو کہ وحی ہے یعنی وحی کے آنے سے ہوئی ہے تو وہ اس میں پوری تفصیل بیان کی جائے گی صرف وحی کی ابتداء مراد نہیں جیسے آپ سے کوئی پوچھے تم مولوی کیسے بنے تو آپ اس میں پورے آٹھ سال کی سرگزشت سنائیں گے لہذا اس کیف كان بدء الوحی میں یہ ہے کہ پیغمبر ﷺ کی جوشان رسالت ہے اس کی ابتداء کیسے ہوئی ہے کہ وحی سے ہوئی ہے اور ان چھروایات میں کہیں نہ کہیں وحی کلیان ضرور ہے۔

(۳) حضرت گنگوہیؒ کا فرمان

(۳) حضرت گنگوہیؒ نے یہ جواب دیا ہے کہ بخاری شریف کی روایات میں ترجمۃ الباب کے ساتھ ایک ایک روایت کو منطبق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجموعہ کا تعلق ہے یا نہیں لہذا ان چھ روایتوں میں وحی کا بیان ہے تو یہ مجموعہ کیف کان بدؤ الوحی سے متعلق ہے اور اس ایک روایت میں بدء الوحی کا بیان ہے لہذا مجموعہ کے ایک ایک جز کا متعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔

(۴) حضرت شیخ لہند رحمۃ اللہ علیہ کی رائے

حضرت شیخ لہندؒ فرماتے ہیں کہ کیف کان بدؤ الوحی میں امام بخاریؒ بدؤ الوحی سے مراد صرف وحی کی ابتداء بتانا نہیں چاہتے بلکہ وحی اور اس کے متعلقات و مبادی بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وحی کے متعلقات اور مبادی کیا ہیں کہ وحی کس وقت اتاری زمانہ وحی کا مبداء کیا ہے اور مکان وحی کا مبداء کیا ہے پہلی وحی کون لے کر آیا اور کس کے پاس آئی۔ کبھی وحی اور کبھی وحی الیہ یعنی وحی اور اس کے جتنے متعلقات ہیں سب کے مبادی کا بیان امام بخاریؒ ”کرنا چاہتے ہیں لہذا ہر روایت میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہے کہیں مکہ کا ذکر ہے، کہیں رمضان کا ذکر، کہیں نازحہ کا ذکر، کہیں جبرائیلؑ کا ذکر اور کہیں پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر ہے۔

(۵) حضرت مولانا مفتی نذیر محمد خٹنیؒ کی کستانی کا جواب

والد گرامی حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خٹنیؒ نے اس کا بڑا منظم اور مرتب جواب دیا ہے اور یہ جواب حضرت شیخ لہندؒ کے جواب کے ساتھ بہت مماثلت رکھتا ہے لیکن حضرت والد صاحبؒ نے شیخ لہندؒ کا جواب نہیں دیکھا تھا حضرت والد صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یہ تقریر میں نے خود تیار کی ہے فرماتے تھے کہ ”الوحی“ یا اسم مصدر ہے اور اس کا مصدر ایحاء ”او حی یوحی ایحاء“ سے ہوا اور کبھی مصدر ایحاء اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے تو معنی ہو گا ایحاء بمعنی موحی وحی بھیجنے والا اس وقت موحی دینا ایک حقیقی اور ایک مجازی حقیقی اللہ تعالیٰ اور مجازی جبرائیل علیہ السلام ہیں اور کبھی مصدر اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے چنانچہ ایحاء بمعنی موحی الیہ اور مصدر کبھی ظرف زمانہ کے معنی میں ایحاء بمعنی زمانہ وحی جو کہ رمضان ہے اور کبھی مصدر بمعنی ظرف مکان ہوتا ہے ایحاء بمعنی مکان وحی جو مکہ شریف ہے ان چھ روایات میں نفس وحی کا بیان بھی ہے موحی مجازی جبرائیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے موحی الیہ پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف کا بیان بھی ہے کہ فی حدیث عمر بن الخطاب وعباس و حدیث ہرقل وغیرہ اور زمانہ وحی رمضان المبارک کا اور مکان وحی مکہ شریف و نازحہ کا ذکر بھی ہے اس طرح سب روایات ترجمۃ الباب سے مطابق اور متعلق ہو

جاتی ہیں۔ واللہ اعلم القائل

انما الاعمال حدیث کی ترجمۃ الباب کی آیت سے مناسبت

اخلاص اور صدق نیت کی وحی تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف آئی کہا قال اللہ تعالیٰ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البینہ: ۵)

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت

امام بخاری باب الوحی کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات لائے ہیں اس کی ترجمۃ الباب سے کیا مطابقت ہے اس کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں پہلے کر کر دہا جو بہ بھی جاری ہو سکتے ہیں چند مخصوص جوابات ہیں۔

جواب نمبر ۱

اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس روایت کا امام بخاری بطور نصیحت سا تذہور طلباء کی نیتوں کی تصحیح کے لیے لائے ہیں کہ سب اپنی نیتیں خالص کر لیں۔

جواب نمبر ۲

حضرت عمرؓ نے اس روایت کو منبر پر بیان کیا تھا کیونکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بھی خطبہ میں بیان کرتے سنا تھا جیسا کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ تو معلوم ہوا کہ آپؐ نے خطبہ میں فرمائی اس لیے نبی علیہ السلام اور حضرت عمرؓ کی اتباع کرتے ہوئے یہ حدیث امام بخاری بطور خطبہ لائے ہیں کہ یہ روایت خطبہ علی المنبر میں ذکر ہو سکتی ہے تحفہ فی الدفاتر میں بھی ذکر ہو سکتی ہے۔

لیکن دونوں جوابات پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس روایت کو پھر باب کیف... الخ سے پہلے لانا چاہیے تھا۔

جواب نمبر ۳

اخلاص اور صدق نیت مبادی نبوت اور مبادی وحی میں سے ہے کہا قال اللہ تعالیٰ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (یوسف: ۷۲) لہذا اس کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت ہو گئی کیونکہ نبی میں انتہائی درجے کا اخلاص ہوتا ہے اس کلیہ مطلب نہیں ہے کہ صدق اور اخلاص ہو تو وحی آجائے بلکہ نبی میں اعلیٰ درجے کا صدق و اخلاص موجود ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے نبوت وہی چیز ہے کسی نہیں لہذا اللہ تعالیٰ جس کو نبوت عطا فرماتے ہیں اس میں اعلیٰ درجہ کا صدق و اخلاص

ہوتا ہے لیکن صدق نیت اور اخلاص کا کسی میں موجود ہونا سبب نبوت نہیں کیونکہ نبوت وہی ہے کسی نہیں یہ عہد ہے جو شاہدیتا ہے یہ ڈگری نہیں جو محنت سے حاصل کی جاتی ہے جیسے بادشاہ زارت کا قلمدان کسی کو اپنے انتخاب سے دیتا ہے۔

جیسے قرآن پاک میں ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر ۲۸) یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ خشیت علماء میں ہوتی ہے یعنی جس میں خشیت ہوگی اس کلام ہو نافروری نہیں مگر جو عالم ہو گا اس میں خشیت ضرور ہوگی ورنہ وہ عالم ہونے کا مصداق نہیں۔

جواب نمبر ۴

پیغمبر علیہ السلام پر جب وحی کی ابتداء ہوئی تو آپ ﷺ مخلوق کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف غار میں آگئے یعنی ہجرت کی اور چھ ماہ تک غار حرا میں عبادت کرتے رہے مطلب یہ ہے کہ ہجرت صرف وطن چھوڑنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے مگر یہ باطنی ہجرت ہے اسی مناسبت سے امام بخاریؒ ہجرت کی روایت لائے ہیں کہ وحی کا مبداء یہی ہجرت ہے غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ابن المنیر نے فرمایا کان مقدمة العبودية في حق النبي ﷺ الهجرة الى الله تعالى بالخلوة في غار حراء فناسب الافتتاح لحديث الهجرة۔

جواب نمبر ۵

اخلاص بھی اللہ تعالیٰ کا راز ہے جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں ہر ایک کو نہیں ملتا جیسے وحی ہر ایک کی طرف نہیں ہوتی اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حدیث قدسی ہے "اَلْاِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ سِرِّيْ اَوْ دَعْوَةُ قَلْبٍ مَنْ اَحْبَبْتُهُ" اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے میں اس کو دل میں رکھتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ میرے والد محترم حضرت مولانا مفتی نیاز محمد صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص ایٹم بم ہے اس کے ساتھ بندہ کیلکولساری دنیا سے ٹکرا سکتا ہے اس مناسبت سے اخلاص کی روایت لائے ہیں کہ وحی بھی من جانب اللہ ہوتی ہے

یہ اس روایت کی ترجمۃ الباب (کیف کان بدؤ الوحي) کے ساتھ مناسبت تھی۔

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ

ابو زید عبد اللہ بن زبیر ان کلام ہے اَفَقَهُ قُرَيْشٌ قُرَيْشٌ میں سب سے زیادہ فقیہ ہیں حمیدیؒ امام بخاریؒ کے اتنا ذیل امام شافعیؒ کے شاگرد ہیں قریشی اور مکئی ہیں حمیدیؒ داد ایا قبیلہ کے نام سے کہا جاتا ہے ان کے دادا کا نام حمید تھا ایک اور حمیدیؒ ہیں جو بہت مشہور ہیں ان کا نام محمد بن نصر ہے جو تھی صدی کے ہیں انہوں نے مسلم اور بخاری کو جمع فرمایا ہے الجمع بین

الصحيحين لکھی ہے لیکن یہ وہ حمیدی نہیں ہیں جو امام بخاریؒ کے استاذ ہیں کیونکہ یہ بہت بعد میں آئے ہیں۔

حمیدی کی روایت سے شروع کرنے کی تین وجوہات ہیں:

(۱) قریشی ہونے کی وجہ سے کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا قَدْ مَوْأَقْرِيْشًا۔

(۲) مکی ہیں اور وحی کی ابتداء بھی مکہ سے ہوئی اس مناسبت سے ابتداء کی۔

(۳) حمیدی کے نام میں مادہ حمد ہے اس لیے نیک فالی کے لیے پہلی روایت حمیدی کی لائے اور آخری روایت بھی ایسے

نام سے لائے جس میں مادہ حمد ہے یعنی احمد بن اشکاب کیونکہ امام بخاریؒ کے سامنے یہ آیت ہے ”وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ“

شروع اور آخر میں ایسے نام لائے جس میں حمد اور تعریف ہے تاکہ اس کتاب کی ابتداء انتہاء محمود ہو اور دوسری روایت امام مالکؒ کی لائے جو مدنی ہیں پہلے مکی کی روایت پھر مدنی کی۔

دوسرے راوی سفیان بن عیینہ ہیں امام مالکؒ کے ساتھی ہیں اور امام شافعیؒ کے استاذ ہیں سفیان نام کے دو محدث ہیں ایک سفیان ثوریؒ اور دوسرے سفیان بن عیینہؒ دونوں مکی ہیں سفیان بن عیینہ نے چار سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا سات سال کی عمر میں احادیث یاد کیں ستر (۷۰) حج کیے جب آخری حج فرمایا تو مزدلفہ میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے ہمیشہ یہاں دعا کی اللھم لا تجعلہ آخر العهد لیکن اب مجھے شرم آتی ہے چنانچہ اسی سال انتقال فرما گئے اکیانوے (۹۱) سال کی عمر میں وفات ہوئی تابعی ہیں۔

تیسرے راوی یحییٰ بن سعید انصاریؒ ہیں یہ بھی تابعی ہیں چوتھے راوی ابراہیم تیمیؒ ہیں یہ بھی تابعی ہیں پانچویں راوی حضرت علقمہ بن وقاص لیثیؒ ہیں یہ بھی تابعی ہیں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے شاگرد ہیں یہ بہت مبارک روایت ہے جس میں چار راوی تابعی ہیں اس لحاظ سے یہ منفرد اور عجیب روایت ہے۔

یہ پہلی روایت امام بخاریؒ کی غریب ہے حضرت عمرؓ سے سوائے علقمہؒ کے کسی نے روایت نہیں کی اور علقمہؒ سے سوائے محمد بن ابراہیم تیمیؒ کے کسی نے روایت نہیں کی اور ابراہیم تیمیؒ سے یحییٰ بن سعید انصاریؒ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی البتہ یحییٰ بن سعید انصاریؒ سے آگے تقریباً سات سو راوی ہو گئے۔

عَلَى الْمَنْبَرِ

منبر سے ہے ذَبْوِيْنَبُوْ یعنی ابھری ہوئی چیز یا ۶ ہجری میں آپ علیہ السلام کے لیے منبر بنایا گیا تھا ہر سے پہلے خطبے کے

دوران حضرت عمرؓ نے پیغمبر علیہ السلام کا کلام سنا کہ کتاب الحیل میں امام بخاریؒ یا ایہا الناس کا لفظ لائے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے خطبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی

سَمِعْتُ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ... الخ

(۱) یکہ وایت میں جو یہاں مذکور ہے انما الاعمال بالنیات کے الفاظ مذکور ہیں۔

(۲) دوسری میں انما کے بغیر الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کے لفظ ہیں۔

(۳) تیسری میں نیت کا لفظ مفرد ہے الاعمال بالنیۃ۔

(۴) دونوں مفرد ہیں العمل بالنیۃ۔

جہاں جمع لائے (نِیَّاتٌ) وہاں اشارہ اس بات کی طرف کہ ایک عمل میں کئی نیتیں جمع ہو سکتی ہیں جیسے دو رکعت نفل میں شکر، توبہ حاجت، تہجد وغیرہ کی نیت کرنا جہاں مفرد لائے ہیں تو اشارہ ہو گیا کہ نیت کا محل ایک ہو ورنہ ہر ایک مفرد لائے چنانچہ یہ بھی ٹھیک ہے اکثر روایات میں بالنیۃ مفرد ہے لیکن یہاں جمع ہے جمع بمقابلہ جمع ہو تو تقسیم ہو جاتا ہے یعنی ہر عمل کے لیے نیت ہے انما العمل بالنیۃ جیسے سڑوس کو تقسیم کر دو تو ہر ایک کو ایک ایک لگا لگا اعمال بالنیات یعنی ہر عمل کے لیے نیت ہے۔

بالنیات جار مجرور کا تعلق کس سے ہے تو امام شافعیؒ کے ہاں تَصِحُّ مَقْدَرٌ ہو گا تو عبارت یوں گی ”الْأَعْمَالُ تَصِحُّ بِالنِّيَّاتِ“ لہذا اظہار کے لیے اور فرض غسل اور وضو کے لیے نیت شرط ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہؒ کے ہاں یوَاب کے متعلق ہو گا اور عبارت یوں ہو گی ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ يُوَابُ بِالنِّيَّاتِ“ لہذا عبادات غیر مقصودہ جیسے وضو غسل وغیرہ کے لیے نیت شرط نہیں ہو گی اگر کر لیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور عمل بھی ہو جائے گا اگر نہیں کریں گے تو عمل پر ثواب تو نہیں ملے گا لہذا عمل ہو جائے گا جیسے وضو لیکن ان دونوں سے بہتر تُعْتَبَرُ ہے تو عبارت ہو گی انما الاعمال تُعْتَبَرُ بِالنِّيَّاتِ یعنی عمل کا اعتبار نیت پر ہو گا لہذا صالح اور درست ہو گی تو عمل بھی صالح اور درست ہو گا لیکن اگر نیت فاسد ہو گی تو عمل بھی فاسد ہو گا لہذا نَوَى يَنْوِي سے مشتق ہے نَوَى گٹھلی کو بھی کہتے ہیں نیت عمل کے منزلہ گٹھلی کے ہے لغوی معنی ہے الْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ قصد و ارادہ کرنا اصطلاح شریعت میں قَصْدُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى کے قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔

اعمال کچار قسمیں

(۱) عبادات

ان میں نیت فرض ہے اور دو طرح کی ہوتی ہے (۱) تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ عَنِ الْعِبَادَةِ یعنی ایک عبادت کو دوسری سے تمیز اور فرق کرنے کے لیے جیسے عصر کی نماز کی نیت کہ عصر کو مغرب یا عشاء سے ممتاز کرنے کے لیے اسی طرح مغرب کی نیت وتر سے فرق کرنے کے لیے (۲) تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ عَنِ الْعَادَةِ عبادت کو عادت سے فرق کرنے کے لیے جس آدمی کو سارا دن کھانے کی عادت نہیں اس کی عادت سے تمیز روزہ کی نیت کرے گی کہ یہ سارا دن جو بھوکا پیاسا ہوتا ہے یہ عادت نہیں بلکہ روزہ کی عبادت ہے۔

(۲) طاعات

جو عبادات کلاسیک جیسے وضو کرنا غسل کرنا ناس میں نیت کریں گے تو اجر ملے گا نہ کچھ نہیں ہاں البتہ عمل ادا ہو جائے گا مثلاً وضو کے چاروں اعضاء دھوئے تھے یا غسل کیا تھا اور دونوں صورتوں میں وضو یا غسل کی نیت نہیں کی اب اس وضو پر اجر تو نہیں ملے گا اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز ہو جائے گی۔

(۳) مباحات

جیسے کھانا پینا، سونا وغیرہ اگر ان میں خیر کی نیت کرے گا تو اجر و ثواب ملے گا اور اگر شر کی نیت کرے گا تو گناہ اور اگر کچھ بھی نیت نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا مثلاً شہوانی کاپڑے پہننا کھانا پینا، وغیرہ میں اگر نیت صحیح ہے تو ثواب اور نہ گناہ اور اگر کچھ نہیں تو نہ ثواب نہ گناہ۔

(۴) معاصی

معاصی اور گناہوں میں خیر کی نیت معتبر نہیں ہوتی بلکہ خیر کی نیت کو کفر قرار دیا گیا ہے مثلاً ا کہ مارنا تاکہ غریبوں میں دوپیہ تقسیم کروں یا مسجد وغیرہ کو دینا جہاد میں خرچ کرنا نیت معتبر نہیں ہوگی۔

ابن رجب حنبلی کی تحقیق

ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک وہ ہے جو پوری ادا کرنے پر نیکی شمار ہوتی ہے

جیسے نماز ہے آپ جب شروع کریں گے اور چار رکعت پڑھیں گے تو چار رکعت ایک نماز ہاس کے لیے ایک دفعہ اگر اچھی نیت کر لی پھر دل میں غیر اللہ کا خیال آگیا جیسے کوئی آگیا وردہ دیکھ لیا اور آپ اچھی طرح دا کرنے لگ گئے اس سے آپ کی اس نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ شروع میں جو نیت کی تھی اس پر مدار ہو گا سی طرح و زہد ہے صبح کو اگر نیت صحیح کر لی ورنہ بھر نیت میں کچھ گڑبڑ ہوئی تب بھی اللہ جل جلالہ کے لیے شمار ہو گا یہ بہت اہم تفصیل ہے جو ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ان کے علاوہ اور کسی نے نہیں لکھی۔

دوسری وہ نیکیاں ہیں جو الگ الگ ہیں جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہر آیت کی تلاوت ایک مستقل نیکی ہے لہذا یہاں اگر جہاں بھی نیت میں خرابی آئی تو وہاں پر ہی عمل خراب ہو جائے گا اگر اس نے تلاوت شروع کی کوئی آگیا دیکھ کر خوب قاری صاحب بن کر پڑھنے لگے تو کچھ نہیں ملے گا سی طرح کہ ہلا الہ الا اللہ ہر کلمہ علیحدہ حساب کوئی آگیا اس کو دیکھ کر زور سے تسبیح کہانے ڈالنے لگ گیا تو یہ نیت خراب ہو گی نیت کے ساتھ عمل بھی خراب ہو جائے گا۔

وانما لامری مانوی (ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے)

سوال: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اور اِنَّمَا لِمَرِيٍّ مَّا نَوَىٰ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے پھر دوسرا جملہ کیوں لائے اس سے تو تکرار لازم آتا ہے؟

جواب نمبر ۱۔ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کے لیے لائے ہیں تاکہ اس کی اہمیت بیان ہو سکے۔

جواب نمبر ۲۔ بعض نے کہا کہ پہلا جملہ کہ عمل کا صلاح و فساد نیت پر ہے بتاتا ہے اور دوسرا جملہ ثواب و عقاب کو بتاتا ہے اچھی نیت پر ثواب اور بری پر عقاب ہے دونوں میں فرق ہو گیا کوئی تکرار نہیں تو پہلا جملہ قانون اور ضابطہ کلیاں ہے اور دوسرا جملہ ثمرہ اور نتیجہ کلیاں ہے۔

فمن كانت هجرته الى دنيا جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو یصیبها کلاں کھال کر لے والی امر اؤین کھال یا کسی عورت کی طرف ہو بایں طور کہ اس سے نکاح کرے فہجرتہ الی ماہاجر الیہ تو اس کی ہجرت اس طرف ہو گی جس طرف اس نے ہجرت کی دُنْیَا سے ہے تو بمعنی قریب ہے اگر کنی سے ہے تو ذلیل کے معنی میں ہے فرمایا جو دنیا کی طرف ہجرت کر لے یا عورت کی طرف کرے تو پہلا تاجر ہے اور دوسرا غلط ہے یعنی خطبہ نکاح سینہ الا تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہو گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہو گی اللہ تعالیٰ اور اس کے سول کے لیے نہیں عورت کو کیوں؟ کیا عورت کو دنیا سے لگ کیوں کر کیا؟

اس لیے کہ عورت دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے شیطان نے اللہ جل جلالہ سے کہلایا اللہ اگر مقابلہ ہے تو ہتھیار بھی دے دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دینے تو شیطان کہنے لگا اللہ میاں مزہ نہیں آیا انسان کو قابو کرنا مشکل ہے پھر آخر میں عورت دکھائی گئی شیطان خوشی سے مست ہو کر ناچنے لگا تو صوفی اسی طرح برباد ہوتے ہیں کہ عورتیں آئیں گی برقع اتار کر بیٹھ جائیں گی پیر صاحب پاؤں دبوڑ رہیں اور معاف کر رہے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ”مَا رَأَيْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ“ (کہ میں نے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں دیکھا)

ایک مرتبہ جب میں مروٹ گیا تو وہاں ایک نقلی پیر آیا ہوا تھا وہ عورتوں سے پاؤں دبوڑ رہا تھا اور تصویریں بھی بنوا رہا تھا مسجد میں جب میں اندر داخل ہوا تو سب کیمرو والوں کو باہر نکال دیا اس کے بعد پیر صاحب کا بیان شروع ہوا اس نے اتنے جھوٹ بولے کہ اتنے میں نے زندگی میں کبھی نہ سنے تھے اس کے بعد میری باری آئی تو میں نے خوب کھینچا سنت اور تقویٰ پر بیان کیا ماشاء اللہ لوگ سمجھ گئے ان لوگوں نے اس کو نکال دیا اور کہا کہ عورتوں کو دیکھنا حرام ہے اور تو بغل گیر ہو رہا ہے اس کے بعد وہ کبھی نہیں آیا۔

عرض کر رہا تھا کہ عورت سب سے بڑا فتنہ ہے اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے عورت کو الگ کر کیا کہ لہذا تم بھی عورتوں سے بچو اور عورتوں کو بھی پرہیز کر چلا پیسے دوسری جاس حدیث کا سبب دود عورت کا قصہ ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

اختصار فی الحدیث کی وجہ

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاریؒ نے یہ بہلا حصہ مختصر کیوں کر کیا جبکہ دوسری جگہ مکمل لائے ہیں؟

۱۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ امام حمیدیؒ سے امام بخاریؒ نے اس طرح مختصر سنی اور مختصر بیان کر دی بعد میں مکمل سنی تو مکمل بیان کر دی۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں اختصار فی الحدیث کا جواز بتلانا مقصود ہے کہ وہ جائز ہے کہ دوسرا ٹکڑا کاٹ کر اتنا بھی آپ خطبے میں پڑھ سکتے ہیں باقی پڑھنا ضروری نہیں جتنی ضرورت ہے اتنا پڑھ سکتے ہیں اور حدیث مختصر کرنا جائز ہے یہاں یہ بیان کر رہے ہیں۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاریؒ اپنے آپ کو تزکیہ سے بچا رہے ہیں کہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله يهك بخاري الله تعالى وراس كل سول کے لیے کتاب لکھ رہا ہے کسی کدول میں بات آجاتی کہ بخاریؒ عوی کر رہا ہے کہ میں اللہ اور سول کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں اس میں امام بخاریؒ بہت محتاط ہیں کہ میری طرف تزکیہ کی نسبت نہ ہو۔

۴۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز میں اگر اچھی نیت نہ کر سکو تو بری نیت بھی نہ کر داسے بچو ورنہ بری نیت کی وجہ سے پھنس جاؤ گے اس لیے قیامت میں اگر برابر ہو گئے تو پھر بھی بچت ہے اور وہ اعراف پر چلے جائیں گے اعراف پر وہی ہوں گے ایک قول کے مطابق جن کی نیکیاں برابر ہوں گی اعراف یا یکدیاور ہے جنت اور جہنم کے درمیان اس پر ہوں گے اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو توبہ کریں گے اور جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے اس لیے امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اگر اچھی نیت نہ کر سکو تو بری بھی نہ کر داسے لیسا امام بخاری وہ حصہ لائے جس میں قباحت کا بیان ہے۔

حدیث کا سبب و رُود

ام قیس نامی ایک عورت سے ایک شخص شادی کا خواہش مند تھا اس نے یہ شرط لگائی کہ ہجرت کر کے آجاؤ تو تم سے شادی کر لوں گی چنانچہ انہوں نے ہجرت کی ”یَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا نُسَيِّدُهُ مُهَاجِرَ أُمِّ قَيْسٍ“ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم انہیں مہاجر قیس کہہ کر پکارتے تھے یہاں نام قصد لڑ کر نہیں کیا تھا کہ ان کی تذلیل نہ ہو۔ اس نے ہجرت کی اور اس میں نیت اس عورت سے نکاح کی بھی کر لی تھی جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت ناراض ہوئے اس لیے عورت کو الگ کر دیا۔ یاہر کہیں اس صحابیؓ نے ہجرت تو اللہ و رسول ﷺ کے لیے کی تھی لیکن اس کے ساتھ اس عورت سے نکاح کی نیت بھی کر لی تھی اس پر آپ ﷺ نے سخت تنبیہ فرمائی کیونکہ یہ بات ان کی شان صحابیت کے خلاف تھی۔

نمبر ۲۔ حدیث صلصلة الجرس

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال و احيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته يتنزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقاً۔

ترجمہ:

عبد اللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ امام مالک نے ہشام بن عروہ سے یہ روایت بیان کی کہ انہوں نے عروہ سے بطریق ماموئین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا

فرمایا اللہ! آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ انداز وحی میرے اوپر سب سے زیادہ شاق گزر رہا ہے اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو میں اسے محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو میں اس کے کلمات محفوظ کر لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سخت سردی کے دن اس حال میں دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ اس طرح جاری ہوتا تھا کہ جیسے فصد لگائی گئی ہو۔

وضاحت

یہ باب الوجدی کی دو سری روایت ہے یہ حارث ابن ہشام کی روایت ہے جو ابو جہل کے بھائی ہیں حارث ابن ہشام مسلمان ہو گئے تھے یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے اکابر صحابہؓ میں سے ہیں ان سے امی عائشہؓ نے یہ روایت لی ہے یہ امام مالک کی روایت ہے اور یہ مدنی ہیں پہلی روایت مکی اتاذ سے لائے اور دو سری روایت مدنی اتاذ سے لائے ہیں کیونکہ وحی پہلے مکہ میں شروع ہوئی پھر مدینہ میں۔

املمومنین کی وجہ تسمیہ

یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے ”واذواجه امہاتہم“ (الاحزاب: ۶) کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اب اختلاف اس بات میں ہے کہ صرف مردوں کی مائیں ہیں یا عورتوں کی بھی ہیں مختار مذہب تو یہ ہے کہ ”ازواج مطہرات“ سب کی مائیں ہیں یہ جمہور کلمہ مذہب ہے جیسے قرآن پاک کی آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ میں مومنات بھی داخل ہیں اسی طرح مذکورہ آیت میں بھی عورتیں داخل ہوں گی اور اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مومنات کی ماں ہونا ثابت ہو گیا۔

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مومنین کی ہیں مومنات کی نہیں ہیں ان کی دلیل ماں عائشہؓ کی روایت ہے کہ ایک صحابیہؓ نے کہا یا اُمّہ تو آپؐ نے فرمایا ”لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ اَنَا اُمٌّ رِجَالِكُمْ“ یعنی میں تمہاری ماں نہیں ہوں بلکہ تمہارے مردوں کی ماں ہوں اور مردوں کی مائیں احترام اور حرمت میں بنایا گیا ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد ازواج النبیؐ ہمیشہ کے لیے تمام مردوں پر احترام کی وجہ سے حرام ہیں جیسے ماں کا احترام کیا جاتا ہے ان کا بھی کیا جائے گا۔ نکاح تو حرام ہو گا لیکن پردے کا حکم قائم رہے گا کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے ”فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ“ اور نکاح کی حرمت اس آیت سے بھی ثابت ہے وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُمْ مِنْۢ بَعْدِہٖ اَبْدًا (الاحزاب: ۵۳) دوسرا آپ ﷺ قبر شریف میں حیات میں قال ابو حنیفہ کان الناس لعائشہ حرما لیکن یہ حرمت ازواج مطہرات کی اولاد میں جاری نہیں ہوگی۔

اس روایت کا حکم

یہ روایت اگر حارث ابن ہشام سے سنی ہے تو یہ مرسل روایت ہے اور مرسل روایت وہ ہوتی ہے جس میں صحابی کا واسطہ حذف کر دیا جائے اور یہاں اماں عائشہؓ نے حارث بن ہشامؓ کو گرا دیا ہے اور مراسیل صحابہؓ بالاتفاق قبول ہیں۔
 یا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ شریف میں یہ روایت اماں عائشہؓ کو سنائی کہ مجھ سے حارث ابن ہشام نے پوچھا تو میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا تو پھر یہ متصل روایت ہو جائے گی۔

آپ سے جو سوال کیا گیا اس میں وحی کی وہ اقسام مراد ہیں جو اکثری ہیں جبکہ باقی صورتیں وہ ہیں جن میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کو وحی آتی تھی مثلاً پردے کے پیچھے سے بات کرنیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے دل میں القاء اور الہام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اسی طرح حالت نیند میں غار حراء سے قبل چھ ماہ میں وحی آئی۔

صلصلة الجرس

پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی میرے پاس وحی صلیصلة الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے احیاناً کا معنی ہے اوقاتاً یعنی بسا اوقات صلیصلة الجرس سے مراد صوت متدار کہ مسلسلہ ہے ایسی مسلسل آواز کہ جس کی ابتداء اور انتہاء کا پتہ نہ چلے جیسے لوہا وغیرہ کسی اور چیز پر مسلسل مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔
 وحی کا گھنٹی کی آواز کی طرح ہونا یہاں طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آکر وحی کرتا ہے ویسے تو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ پر وحی سات طریقوں سے آتی تھی لیکن عموماً وحی کے یہی دو طریقے ہیں کیونکہ خواب میں آپ ﷺ پر وحی کم آئی ہے زیادہ تر وحی بیداری کی حالت میں آئی ہے کیونکہ خواب میں جو وحی آئی ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے آئی ہے اس لیے سچے خواب کو تبائیر نبوت کہتے ہیں۔

صلصلة الجرس سے مراد

تو پہلی قسم صلیصلة الجرس تھی جیسے فرشتوں کو جب وحی ہوتی ہے تو جس طرح پہاڑ پر زنجیر گھسیٹی جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے فرشتے اس سے بے ہوش ہو جاتے ہیں کَسَلْسَلَةٌ عَلٰی صَفْوَانٍ کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں یہ آواز کس چیز کی ہوتی تھی تو اس میں مندرجہ ذیل اقوال ہیں:

(۱) اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہوتی تھی سی کی طرف حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ کا حمان ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی آواز ہوتی تھی پس ثابت ہوا کہ اللہ پنا کی ذات صوت رکھتی ہے جو فرشتہ لے کر آتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے آواز آتی ہے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں ”مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَحَقًُّا“ ہر ایک کو حکم یاد ہو جاتا ہے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی تو آپ کو کچھ ہوش نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے بعد سب یاد ہوتا تھا۔

(۲) جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوتی تھی۔

(۳) فرشتوں کے پروں کی آواز ہوتی تھی کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایک آیت میں ستر ستر ہزار فرشتے ساتھ ہوتے تھے اور خود جبرائیل علیہ السلام کے چھ سو پرے ہیں۔

(۴) حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے آنے کی آواز ہوتی تھی جیسے ریل گاڑی کے آنے کی آواز ہوتی ہے اور چار پانچ میل پہلے سے اس کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے یہ اس لیے آتی تھی تاکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ملاء اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

نوٹ: جس کی آواز سے تشبیہ صرف سمجھانے اور تقریب الی الفہم کی وجہ سے دی ورنہ حقیقت حال اللہ و رسول ﷺ جانتے ہیں۔

احادیث میں وحی کی تشبیہ تین طرح آتی ہے: ۱۔ صلصلة الجرس، آواز پیغمبر علیہ السلام کو آتی تھی ۲۔ کسلسلۃ علی صفوان، یہ فرشتوں کو آتی تھی ۳۔ کدو قی النحل، شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ یہ پیغمبر علیہ السلام کے قریب کے لوگ سنتے تھے۔ تینوں تشبیہات میں یہ قدر مشترک ہے کہ آواز میں تسلسل اور اتصال ہو تا تھا لیکن اساطت کی طرف اشارہ ہے کہ کلام الہی بسط ہو تا تھا کمر کب۔

اشکال

جس یعنی گھنٹی کی آواز کو پیغمبر علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا آپ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں رہتے جس میں جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوتی ہیں اور خود اللہ جل جلالہ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے تو پھر آپ ﷺ نے اس گھنٹی کے ساتھ وحی کی آواز کو کیوں تشبیہ دی ہے حالانکہ وحی تو محمود ہے اور گھنٹی مذموم تو محمود کی تشبیہ مذموم کے ساتھ دینا درست نہیں ہے۔

جواب

یہاں تشبیہ ”مِنْ كَلِّ الْوُجُوْه“ نہیں ہے کہ ہر جزء مراد ہو بلکہ بعض چیزوں کے اعتبار سے ہے جب بھی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ کلی طور پر نہیں دی جاتی بلکہ بعض چیزوں میں دی جاتی ہے جیسے کسی آدمی کو کہیں کہہ دینا کی طرح سفید ہے

اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ہر طرف کی طرح ٹھنڈا بھی ہو یا کہہ دیں کہ فلاں شیر ہے تو شیر کے ساتھ اس کی تشبیہ شجاعت میں ہے اس بات میں نہیں ہوتی کہ شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے تشبیہ اس کی شجاعت کی وجہ سے اسی طرح گھنٹی سے جو تشبیہ دی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مذموم ہے حرام ہے بلکہ جس طرح گھنٹی کی آواز میں تسلسل ہو تا ہے اور اس کی ابتداء اور انتہاء کا پتا نہیں چلتا اسی طرح اس قسم کی وجی میں ابتداء اور انتہاء کا پتا نہیں چلتا۔

اس صوت متدار کہ میں بھی فرشتہ ہوتا تھا اور فرشتہ اپنی اصل حالت میں آنے کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کو نظر نہیں آتا تھا اس صورت میں بس گھنٹی کی سی آواز آتی تھی اور پیغمبر علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی بس آپ ﷺ اس عالم سے منقطع ہو جاتے تھے جب ہوش آتا تھا تو سب وجی یاد ہوتی تھی تو صوت متدار کہ ہونے میں تشبیہ ہے مذمت کے اعتبار سے نہیں ہے جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام سانپ کی طرح مکہ اور مدینہ میں سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنی بچی میں سمٹ جاتا ہے سانپ کی بل کو بھی کہتے ہیں یعنی وہاں اسلام ہو گا اور پوری دنیا میں کفر ہو گا حالانکہ سانپ موذی ہے اور اسلام بہت بہترین ہے یہ تشبیہ موذی کی وجہ سے نہیں دی بلکہ سانپ تمام جانوروں میں ایسا جانور ہے کہ جو اپنے دشمن کو دیکھ کر بہت تیزی کے ساتھ اپنی بچی کی طرف پہنچتا ہے کوئی اتنی تیزی سے نہیں پہنچتا جتنا سانپ پہنچتا ہے تو یہ تیزی میں تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سانپ اپنے مرکز میں سمٹ جاتا ہے اس طرح اسلام اپنے مرکز مکہ و مدینہ میں سمٹ جائے گا آخر میں مکہ و مدینہ ختم ہو جائیں گے اور قیامت آجائے گی۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکہ شریف جب بجائے گا ایک کالا حبشی خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ اٹھا ڈے گا اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو چرواہے آئیں گے یہ سن کر کہ مدینہ شریف میں بڑی فراوانی ہے ہر سمتیں میں تو یہ سن کر آئیں گے بڑا طویل سفر کر کے جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ کی گلیوں میں جنگلی جانور پھر رہے ہوں گے دیکھیں گے تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے کیہاں و نقیس کہاں گئیں۔

وَهُوَ أَشَدُّ عَلَىٰ

آپ ﷺ نے فرمایا یہ وجی مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے افادہ اور استفادہ کے لیے (فائدہ دینے اور لینے کے لیے) دونوں کا ایک جنس ہو نا ضروری ہوتا ہے یا تو نبی او ضاع ملکوئی اور صفات ملکوئی میں چلا جائے یا فرشتہ انسان بن جائے اور بشری صفات میں چلا جائے تو یہ تبدیلی بہت مشکل ہے کہ آپ ﷺ جب او ضاع ملکوئی میں جاتے تھے تو بہت مشکل ہوتی تھی اسی طرح آدمی کی شکل میں فرشتہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مشکل ہوتی ہو بہر حال یہ اللہ پاک جانتے ہیں۔

اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ”وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ“ کہ وحی مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے اس لیے کہ آپ ﷺ کو بشری صفات سے نکل کر ملکوتی صفات سے متصف ہونا پڑتا تھا کیونکہ متکلم اور سامع میں جس وقت تکدراہری نہیں ہونگی تو بات نہیں سمجھیں گے فرشتہ جو آسمانوں سے آتا تھا اس میں ملکوتی صفات ہیں اور پیغمبر علیہ السلام بشر ہیں اب آپ بشری صفات سے نکل کر ملکوتی صفات میں جاتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے باطن میں ملکوتی صفات رکھی تھیں تو جب ملکوتی صفات میں جاتے تھے تو لازمی بات ہے جب آدمی اپنی طبیعت سے نکل کر دوسری طبیعت میں جائے گا تو اسے مشقت ہوگی تو جب فرشتہ ایسی وحی لاتا تھا تو اس وحی کو لینے کے لیے پیغمبر کو ملکوتی صفت میں جانا پڑتا تھا اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا اس کو میں اور آپ نہیں جانتے پیغمبر علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں۔

فِيْ فِصْمٍ عَنِی

يَفْصَمُ کے پڑھنے کے تین طریقے ہیں (۱) باب صَرَبَ يَصْرِبُ سے مضارع معروف کا صیغہ (۲) باب صَرَبَ يَصْرِبُ سے مضارع مجہول کا صیغہ (۳) باب افعال سے مضارع معروف کا صیغہ

پھر وہ وحی مجھ سے جدا ہو جاتی جب وہ وحی مجھ سے جدا ہوتی وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالِ اور میں یاد کر چکا ہوتا تھا جو فرشتے نے کہا یعنی پہلے سے وہ وحی میرے سینے میں محفوظ ہو جاتی تھی۔

ابْنُ مُنْبَرِّکٍ جو بہت بڑا شارح ہے بخاری کا اس نے شرح بخاری میں عجیب بات لکھی ہے کہ پیغمبر پر اس وحی کا بہت بوجھ ہوتا تھا جس میں وعید کا مضمون ہوتا جس میں ڈرایا گیا ہو تا اللہ جل جلالہ کا عذاب بتایا گیا ہو تا اس کے ذریعے آپ کی صفت نذیر کو مضبوط کیا جاتا تھا اس سے آپ کی ذات میں رعب پیدا ہوتا تھا اور جلال کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اس لیے خاص طور پر اس وحی میں جس میں وعیدوں کا بیان ہوتا تھا اس میں عظمت الہی کی وجہ سے آپ میں سختی آ جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے صفت نذیر رکھی تھی اس میں اضافہ ہوتا تھا پھر آپ کسی کی پروا ڈرانے میں نہیں کرتے تھے دوسری قسم کی وحی میں بشارت کا مضمون ہوتا جس سے آپ کی صفت بشیر میں اضافہ کیا جاتا تھا اور اس کو قوی کیا جاتا تھا لہذا کسی محدث نے نہیں لکھی۔

وَاحْيَانَا يَتَمَثَّلُ لِي الْبَلَكُ رَجُلًا

اَحْيَانًا اَوْ قَاتًا یعنی کبھی کبھی میرے سامنے فرشتہ آدمی کی شکل میں متمثل ہو کر آتا ہے انسانی شکل بنا کر آتا ہے عام طور پر دجیہ کلی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے یہ وحی کا دوسرا طریقہ ہے کہ فرشتہ آدمی کی صورت میں آتا ہے حقیقت میں وہ فرشتہ ہی رہتا ہے کیونکہ اس میں فرشتوں کی تمام صفات باقی رہتی ہیں مثلاً وہ کھانے پینے وغیرہ کا محتاج نہیں ہوتا اس پر دلیل یہ آیت ہے قُلْ

سلام قوم منکرون جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے کی بشارت دینے والے اور قوم لوط کو عذاب دینے والے فرشتے آئے تھے اور انہوں نے پیش کیے گئے پکے ہوئے بچھڑے کو ہاتھ بھی نہیں لگا یا مَلَّکَ اَلْوَكَّةُ سے ہے یعنی رِسَالَةُ خبر پہنچا نامَلَّکَ بادشاہ کو کہتے ہیں۔

فَيَكْلُمُنِي وَهُوَ مُخَوِّسٌ بَاتٍ كَرْتَا فَعِي مَا يَقُولُ یعنی وہ فرشتہ مجھ سے بات کرتا ہے تو میں وہ یاد کر لیتا ہوں اور عام طور پر یہ بشارت کی وحی ہوتی تھی اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی ممکن ہے فرشتے کو تکلیف ہوتی ہو یہاں پر لفظ اعی لائے ہیں اور یہ مضارع ہے کیونکہ جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو اس وقت وحی یاد نہیں ہوتی تھی بلکہ بعد میں یاد کرتے تھے پہلے سنتے تھے پھر یاد ہوتا تھا یہاں مضارع کا صیغہ اعی لائے اور وہاں وعیت ماضی لائے وہاں پہلے سے یاد ہو چکی ہوتی اور یہاں بعد میں یاد ہوتی تھی۔

قَالَتْ عَائِشَةُ ۖ وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا مَالِ مَائَةِ فَرَسَاتٍ فِي مِثْلِ مَا رَأَيْتُكَ فِيهِ كَوَدَّ يَكْهَانُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَبِى مَالِكٍ ۖ

پرو حیات ترقی تھی فی الیوم الشدید البرد ایسے دن میں کہ شدید سردی ہوتی مدینہ شریف میں۔

فیفصم عنه وان جبینہ لیتفصد عرقاً جب آپ ﷺ سے وحی جدا ہوتی تو آپ ﷺ کی پیشانی سے پسینہ ایسے گر رہا ہوتا جیسے آپ ﷺ کی خون کی گ کاٹی گئی ہو جس طرح خون کی گ کاٹی جائے تو مسلسل خون نکلے گا اس طرح آپ ﷺ سے پسینہ گرا کر پھٹتا۔

حضرت مولانا شبداحمد گنگوہی فرماتے ہیں ایک طرف قاتنی گرمی ہوتی تھی کہ پسینہ بہتا تھا اور دوسری طرف ناستی سردی لگ رہی ہوتی کہ آپ ﷺ زَمْلُونِي زَمْلُونِي فرما رہے ہوتے تو الکو کب اللہی میں حضرت نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ عین نزول وحی کی حالت تھی کہ آپ کو پسینہ آتا تھا اور بعد میں آپ علیہ السلام کو اس پسینہ کا اثر سے سردی لگتی تھی جیسے بخار والے کو پسینہ آجاتا ہے اور بعد میں اس کو سردی لگتی ہے جبکہ دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی حالت تھی وحی کی کہ آپ پر عبطاری ہو جاتا اور آپ علیہ السلام زَمْلُونِي زَمْلُونِي فرمایا کرتے پھر چادر اوڑھانے سے اس سے آپ علیہ السلام کا خوف کم ہو جاتا تھا۔ یہ حالت ابتداء میں ہوتی تھی جب آپ علیہ السلام عادی نہیں تھے لیکن آپ ﷺ جب عادی ہو گئے تو بہت کم ایسے حالت ہوتی تھی پھر لمبی سورتیں اترتی تھیں آپ ﷺ اونٹنی پر جارہے ہوتے لیکن ابتداء میں مکہ میں ایک دو آیت اترتیں اور آپ ﷺ پسینے میں غرق ہو جایا کرتے تھے

سوال

حضرت عمرؓ کی روایت میں نسمع دوى التَّخْلِیٰ ہے یعنی ہم وحی کی آواز ایسے سنتے تھے جیسے مکھی کی بھنبھناہٹ جبکہ ہم نے پڑھا کہ وحی کی آوازصلصلة الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کے مشابہ ہوتی تھی تو اس میں تو تعارض ہے۔

جواب

جواب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے گھنٹی کی آواز اور حضرت عمرؓ اور صحابہ کرامؓ کے لیے مکھی کی آواز یعنی شخصیت اور سامعین کا فرق ہے کہ اگر سامع کی شخصیت نبی علیہ السلام کی ہو تو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی اور صحابہؓ کی شخصیت کو مکھی کی آواز سنائی دیتی تھی۔

ایک روایت میں آتا ہے إِنْی لَأَسْمَعُ صَلَاحِیْلَ وَیَنْزِلُ عَلَیَّ وَحْیٌ وَإِیَّیْ كُلُّ مَرَّةٍ تَظَنُّنْتُ إِنْی أَقْبَضُ یعنی میں گھنٹیوں کی آوازیں سنتا ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور میں ہر مرتبہ یہی خیال کرتا ہوں کہ میری جان نکل جائے گی۔

کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ کی ان کے اوپر آنحضرت ﷺ کی ان مبارک تھی اسی حالت میں ایک چھوٹی سی تین لفظی آیت ”غَیْرُ أُولِی الطَّوَرِ“ نازل ہوئی زید بن ثابتؓ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ رہی ہے اور کیوں نہ ہو ارشاد فرما رہے ہیں ”لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ“ (الحشر: ۲۱) اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے بجاتا اور پھٹ جاتا۔

وحی کی شدت آپ ﷺ نے جو بیس ہزار مرتبہ برداشت کی ہے جو بیس ہزار مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آئے ہیں حضرت نوحؑ کے پاس پچاس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتالیس مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس دس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چار سو مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بارہ مرتبہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دس مرتبہ وحی لے کر آئے ہیں۔

حدیث کا ترجمہ الباب سے تعلق

یہ دو سری حدیث جو اہل علمائے شیعہ سے مروی ہے جس میں کیفیت وحی کا سوال کیا گیا ہے اس کا ترجمہ الباب سے کیا تعلق ہے؟ تعلق نمبر ۱۔ حارث بن ہشام کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا وحی کی دو قسمیں ہیں یعنی ابتداء سے ہی وحی دو قسموں کے ساتھ آتی تھی یعنی جب شروع ہوئی تو انہی دو قسموں کے ساتھ شروع ہوئی جو حارث بن ہشام کے سوال کے جواب میں بتائی گئیں بھی گھنٹی کی آواز آتی اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو باب کیف کان بدء الوحی الخ کے ساتھ تعلق ثابت ہو گیا۔

نمبر ۲۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ اس حدیث میں موحی مجازی یعنی جبرائیل علیہ السلام کلبیان ہے کہ وہ انسانی شکل میں آتے تھے یا نظر نہیں آتے تھے اور موحی الیہ آپ ﷺ کی کیفیات کا بھی بیان ہے لہذا اس کی ترجمہ الباب سے مناسبت ثابت ہو گئی۔

نمبر ۳۔ آپ کا وحی آنے پر پسینے میں بھیگ جانا سردی لگنا اور بوجھ محسوس کرنا یہی وہ الوحی کی حالت تھی بعد میں آپ کو جب وحی کا تحمل ہو گیا تو پھر آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں طوال مفضل نازل ہوتیں اور آپ اونٹنی پر محسوس ہو کر تیرے ترجمہ الباب کے ساتھ تین واضح تعلقات ہیں۔

نمبر ۳۔ حدیث غار حراء

حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها انها قالت اول ما بدئى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما انا بقارئ قال فاخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلنى فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فاخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلنى فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فاخذنى فغطنى الثالثة ثم ارسلنى فقال اقرأ باسم ربك الذى خلق - خلق الانسان من علق - اقرأ وربك الاكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بن خويلد فقال زملونى فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسى فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد عن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ تنظر فى الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك فقال له ورقة يا ابن اخى ما ذا ترى قاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذى نزل الله على موسى يا ليتنى فيها جزعا يا ليتنى اكون حيا اذا يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم أو مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤثرًا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.

قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فانزل الله تعالى يا أيها المدثر - قم فأنذر - وربك فكبر - وثيابك فطهر - والرجز فاهجر - فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعبور بواحدة.

ترجمہ:

ہم سے یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی کہ لیث بن عقیل (بن خالد) سے اور انہوں نے ابن شہاب زہری سے بروایت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلی وجہ جس سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی روایہ صالحہ تھے جنہیں آپ خواب میں دیکھتے تھے چنانچہ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ سپید صبح کی طرح سامنے آتا پھر خلوت گزینی آپ کے نزدیک محبوب کردی گئی اور آپ غار حراء میں خلوت گزینی فرماتے اور اپنے اہل کی طرف اشتیاق سے پہلے کئی کئی رات تک اس میں عبادت فرماتے تھے اور اس کے لیے سامان خورد و نوش ساتھ لے جاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لاتے اور اتنی ہی راتوں کے لیے پھر سامان مہیا فرماتے یہاں تک کہ حق آگیا جبکہ آپ غار حراء میں تھے چنانچہ فرشتہ پہنچا اور اس نے کہا قراء (پڑھیے) آپ نے فرمایا میں نے فرشتہ سے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری طاقت کی انتہاء کو پہنچ گیا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا قراء (پڑھیے) میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں دباؤ چنانچہ میری طاقت کی انتہاء کو پہنچ گیا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا قراء (پڑھیے) میں نے اس سے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر اس نے مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ دباؤ چھوڑ مجھے چھوڑ دیا اور کہا قراء باسم ربك الذي خلق - خلق الانسان من علق - اقراء وربك الاكرم اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جنمے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے یہ آیات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور آپ کلال کانپ رہا تھا چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمل اڑھلاؤ مجھے کمل اڑھلاؤ انہوں نے آپ کو کمل اڑھلاؤ یہاں تک

کہ آپ کا خوف ختم ہو گیا پھر آپ نے یہ کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان فرمائی اور پورے واقعہ کی اطلاع دی اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہر گز ایسا نہیں ہو سکتا خدا کی قسم خداوند قدوس کبھی آپ کو سوا نہیں کرے گلاشبہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں ورنہ تو انوں کا جھٹھاتے ہیں آپ گم نام لوگوں کو کھاتے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی ان حوادث پر مدد کرتے ہیں جو حق ہوتے ہیں۔

پھر حضرت خدیجہ آپ کو ساتھ کے کرچلیں اور ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچیں جو اسد بن عبد العزیٰ کے بیٹے اور خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے اور یہ ورقہ ایسے آدمی تھے جو جاہلیت کے زمانے میں دین اختیار کر چکے تھے اور عبرانی خط کے کاتب تھے اور وہ انجیل میں سے عبرانی زبان میں جو خداوند قدوس کو منظور ہوتا لکھا کرتے تھے وہ بہت عمر رسیدہ آدمی تھے جن کی بصارت بھی جاتی رہی تھی۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے چچا کے بیٹے! اپنے بھتیجے کی بات سنو چنانچہ ورقہ نے آپ سے کہا میرے بھتیجے تم کیوں دیکھتے ہو؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تمام واقعات سنائیے۔ جس کا مشاہدہ فرمایا تھا ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی رازداں ہیں جو خداوند قدوس کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتے تھے کاش! کہ میں تمہاری پیغمبری کے زمانے میں نوجوان طاقتور ہوتا کاش! کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ (میری قوم کے) لوگ مجھے نکال دیں گے جو ورقہ نے کہاں کبھی کوئی شخص اس قسم کی دعوت لے کر نہیں آیا جس طرح کی تمہارے ہو مگر یہ کہ لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کلرناؤ کیا اور اگر میں ان دنوں تک زندہ ہوتا آپ کی مضبوطی کروں گا پھر تھوڑے ہی زمانے کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی بھی موقوف ہو گئی۔

ابن شہاب زہری نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ وحی کے موقوف ہو جانے کے ایام کی حدیث بیان فرماتے تھے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک مرتبہ جارہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اچانک وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان وزمین کے درمیان کرسی بچھائے بیٹھا ہے میں اس سے خوفزدہ ہو کر واپس ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے کبل اڑھلاؤ مجھے کبل اڑھلاؤ پھر باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ایہا المدثر۔ قم فاند۔ وربک فکبر۔ وثیابک فطهر۔ والرجز فاهجر (المدثر: ۵۲) اے کملی والے! کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خوف دلائیے اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پا کد کھیے اور بتوں سے علیحدہ رہیے جیسا کہ اب تک علیحدہ رہے ہو اس کے بعد وحی پیدرپے آنے لگی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عبید اللہ بن یوسف اور ابوصالح نے یحییٰ بن بکیر کی متابعت کی ہے اور عقیل کی متابعت

ہلال بن رداد نے زہری سے کی ہے اور یونس و معمر کی روایت میں جف بواذرة آیا ہے۔

حدیث نمبر ۳۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۔ (العلق: ۳ تا ۴)
فَرَجَعَ بِهَارِ سُولِ اللَّهِ ﷺ۔ ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةً أَنْ تُؤْفَى۔

حدیث کا حکم

اگر یہ روایت کسی صحابی سے حضرت عائشہؓ نے سنی ہے تو مرسل ہے اور اگر آپ سے براہ است سنی ہے تو متصل ہے۔

غار حرا

کان یخلو بغار حراء غارہ کعبہ مکہ سے تین میل کے فاصلے پر منیٰ کی جانب جب منیٰ جائیں تو دائیں جانب جبل النور ہے اس پر غار حرا ہے

یہ حدیث ترجمۃ الباب کے ساتھ بالکل واضح مناسبت رکھتی ہے کیونکہ اس میں بدء الوحی کا بیان ہے۔
الرؤیا الصالحة فی النوم اس قسم کی وحی کی ابتداء آپ پر ماہ بیج الاول سے ہوئی اور یہ خواب چھ ماہ تک آتے رہے پھر رمضان المبارک میں غار حرا سے دوسری قسم وحی کی شروع ہوئی یا یہ خواب بمنزلہ مقدمہ کے تھے نبوت کے لیے قال البعض الرؤیا الصالحة۔ مراد ما لا مدخل فیہا للشیطان کہا ورد الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان بعض نے کہا الصالحة سچا اور نفع بخش اور صادق سچے لیکن ضرر رساں بھی ہو سکتے ہیں۔

تعریف النبوة والرسالة

قال الراغب النبوة سفارة العبد ببن اللہ و بین خلقہ محققین کے ہاں تعریف یہ ہے سفارة بین اللہ و بین ذوی الالباب لازاحۃ علیہم فیما یحتاجون من مصالح الدارین۔

حب الیہ الخلاء

پھر آپ ﷺ کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی اور مخلوق سے منقطع ہونے کا جذبہ پیدا ہوا۔ حضرات صوفیہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جب آدمی بیز کر کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو اس پر خلوت کی محبت غالب آجاتی ہے۔

ایکا ہم سوال

ایکا ہم سوال ہے کہ آپ علیہ السلام نے غار حرا کی کو کیوں اختیار فرمایا؟ حالانکہ غار میں تو اور بھی تھیں تو اس کی تین وجہیں اور

جواب نمبر ۱

علامہ سیبلی نے الروض الانف میں نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام پہلے خمیر پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے یہ منیٰ میں واقع ہے اس پہاڑ سے آواز آئی اِهْبِطْ عَنِّي اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ تُقْتَلَ عَلَى ظَهْرِى فَاَعَذَّبْتُ اَبْمَحْصَاتٍ كُنَّ لَكَ فِي سَاعَةِ مَوْتِكَ بِمِثْلِ مَا كُنْتَ تَكْفُرُ بِهِ لِيْكَرَهُ لَكَ اِنْ رَأَيْتَ نَارًا فَارْتَدَّ عَنْهَا وَابْعَثْ رَجُلًا يَرْسُلُكِ بِهَا اِنَّكَ لَتَمْلِكُنَّ الْمَدِيْنََةَ وَلَوْ كَانَتْ حَرَامًا عَلَيَّ فَلَمْ أَجِدْ فِيْهَا غَيْرَ هَذَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

آپ ﷺ پہاڑوں، شجر و حجر سے السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ کی آوازیں سنتے تھے لہذا اس پہاڑ نے آپ ﷺ سے کلام کیا اور عرض کیا کہ آپ ﷺ مجھ سے اترا جائیں کہ حفاظت نہ کرنے پر مجھے عذاب نہ ہو جائے کہ حفاظت کیوں نہیں کی تو آپ ﷺ کفار حرام کی طرف سے آواز آئی اِنِّىْ لَا يَسُوْلُكَ اِلَّا يَتَىٰ اَرْضِ الْوَقْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

جو آغاز میں فکر انجام ہے
تیرا عشق شاید ابھی خام ہے

جواب نمبر ۲

دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے دادا عبدالمطلب اس زمانے میں وہاں جایا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔

جواب نمبر ۴

تیسری وجہ یہ ہے کہ وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا اگرچہ آج عمارات کی وجہ سے نظر نہیں آتا لہذا آپ علیہ السلام غار حرا میں جو عبادت فرماتے تھے اس سے تین فائدے حاصل ہو جاتے تھے (۱) کر (۲) فکر (۳) نظر الی الکعبہ۔

خانہ کعبہ کو جو دیکھے تو اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں یہ دنیا کا واحد مکان ہے جس کو دیکھنے پر نیکیاں ملتی ہیں کہ وزاننا یک سو دس رحمتیں اور نیکیاں نازل ہوتی رہتی ہیں ساٹھ طواف کرنے والے کے لیے چالیس حطیم میں نماز پڑھنے والے کے لیے اور دس دیکھنے والے کے لیے۔

يَتَحَنَّنُ

جَنّت سے ہے بمعنی گناہ اور بابِ تَفْعَل میں سلبِ مَأْخِذ کا معنی ہے یعنی گناہ چھوڑنا تو مراد ہو گا عبادتِ امام بخاریؒ نے ابنِ شہابِ زہریؒ سے بھی یہی معنی نقل کیا ہے وَهُوَ التَّعَبُّدُ۔

ذَوَاتُ الْعَدَدِ

آپ علیہ السلام غار حرا میں زیادہ سے زیادہ ایک ماہ اور کبھی پندرہ دن کبھی دس دن ٹھہرے اسی طرح چھ ماہ گزارے لیالی کہا یعنی راتیں اَلْاَیَّامُ یعنی دن نہیں کہا کہ کہیں یہ نہ سمجھ جائے کہ آپ علیہ السلام دن کو عبادت کرتے تھے اور رات کو گھر آ جاتے تھے بلکہ آپ علیہ السلام رات کو بھی وہیں رہتے تھے نبی علیہ السلام کی عجیب شان ہے یہ آج سے چودہ سو سال پہلے مکہ سے تین میل دور جب وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اب بھی وہاں رات کو کوئی نہیں ہوتا آپ علیہ السلام وہاں اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے تھے

سوال

آپ علیہ السلام وہاں کون سی عبادت کرتے تھے؟

جواب نمبر ۱

غور فکر کرتا اور اللہ پاک کے نام کا کر کرتا اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے

جواب نمبر ۲

ملت ابراہیمی کی جو چیزیں شرک سے پاک تھیں اور باقی تھیں وہ عبادت کرتے تھے اس لیے ایک روایت میں یَتَحَنَّفُ یعنی دین حنیف دین ابراہیمی کی عبادت کرتے تھے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یَتَحَنَّفُ ہی تھا مگر عرب لوگ فاء کو ثاء سے بدل دیتے ہیں تو یَتَحَنَّفُ ہو گیا بعض نے موسیٰ علیہ السلام اور بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کا بھی کہا ہے۔

جواب نمبر ۳

چونکہ نبی نبوت سے پہلے ولی ہوتا ہے اس لیے اللہ پاک الہام فرما دیتے تھے اور آپ ﷺ اس کے مطابق عبادت اور ذکر کرتے تھے وجوہات اور جوابات بہت سے ہیں مگر راجح یہ تین ہی ہیں جو شان پیغمبری کے مطابق بھی ہیں۔

وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ

اس خلوت کے لیے زاد یعنی توشہ لے کر جاتے تھے اور اللہ جل جلالہ پر تَوَكَّلُ (بھروسہ) کرتے تھے تو کل کے معنی ہیں اسباب کا اختیار کرنا اور نظر اللہ جل جلالہ پر رکھنا اسباب کے بغیر تَوَكَّلُ ادنیٰ درجہ ہے کہ جب اسباب نہ ہوں گے تو نظر اللہ پاک پر ہی ہوگی لیکن اگر اسباب ہوں اور توکل اللہ پاک پر کرے نظر خدا پر رکھے یہ توکل کا علیٰ درجہ ہے یہی توکل سنت ہے آپ علیہ السلام

حضرت خدیجہؓ کے پاس آجاتے اور اپنے لیے دس پندرہ دن یا کچھ دنوں کا توشہ ساتھ لے کر جاتے۔

حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ

یہاں تک کہ وحی آگئی یہ سترہ رمضان المبارک کی شب تھی اور شب قدر تھی ایک روایت میں ۲۴ رمضان المبارک کی شب تھی بعد میں شب قدر آخری عشرہ میں منتقل ہو گئی صحابہ اہم یکم رمضان المبارک کی شب تو رات ۶ رمضان کی شب انجیل ۱۳ رمضان کی شب، زبور ۱۸ رمضان کھازل ہوئیں۔

جبرائیل علیہ السلام صاحب وحی

آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے کہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام وحی لائے ان کے خمیر میں علم شامل کیا گیا ہے فرشتے تو ایسے تو نور سے بنے ہوئے ہیں لیکن وحی چونکہ خالصتاً علمی معاملہ ہے اس لیے ان کے خمیر میں علم شامل کیا گیا ہے ان کے خمیر کو علم کے دودھ کے ساتھ گوندھا گیا ہے تا کہ وحی لانے کا فریضہ انجام دے سکیں اور انبیاء علیہم السلام کے خمیر میں بھی یہی چیز شامل ہوتی ہے اسی لیے نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔

اقراء

اِقْرَأْ پڑھو یہاں امر تلقینی ہے تکلفی امر نہیں ہے جیسے بچے کو کہتے ہیں پڑھو مکلف نہیں بندہ ہے ہوتے۔

ما انا بقاری کا معنی

نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا اَنَا بِقَارِي اگر تو کوئی لکھی ہوئی چیز ہے جیسا کہ عبید بن عمیر لیشیؓ کی ہرسل روایت محمد بن اسحاق سے ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب سیرۃ ابن ہشام میں نقل کی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کوئی لکھی ہوئی چیز ایک لیشی کپڑے میں لپیٹی ہوئی پیش کی تو فرمایا مَا اَنَا بِقَارِي میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اُچی ہوں اس لیے بعض نے فرمایا کہ اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ میں اشارہ اسی لکھی ہوئی چیز کی طرف ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے حریر اور دیباچ کے کپڑے میں پیش کی تھی تو یہاں کسی تاویل کی ضرورت نہیں رہے گی جو ذٰلِكَ کے اشارہ بعیدہ میں کرنا پڑتی ہیں۔

اور اگر وہ لکھی ہوئی چیز نہیں ہے اور زبانی پڑھا رہے ہیں جیسا کہ جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں تو پھر اُچی ہونا اور مَا اَنَا بِقَارِي کہنا صحیح نہیں کیونکہ تلقین سے ان پڑھ بھی چند الفاظ پڑھ سکتا ہے اور ایسی شخصیت کا کہنا جو عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہیں کَمَا اَنَا بِقَارِي سمجھ میں نہیں آتا اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ ماحول کی دہشت فرشتے کا آنا، رات

کا وقت اور قرآن کریم کے الفاظ کا وزن یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کیا الفاظ اٹھاتی نہیں تھی تو یہ بیت اور وزن و ثقل و حی کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا مَا أَكُنَّا بِقَارِيٍّ جِيسَ اِيَكٍ بُولِنِے والے آدمی کو مجمع میں کھڑا کر دیں تو زبان گنگ ہو جاتی ہے کیوں؟ ماحول کی ہشت کی وجہ سے۔

فَاَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ

الجهد کا اعراب

جهد بفتح جیم بھی ہے اور بضم الجیم بھی ہے اور اعراب رفع ہو تو بلغ کا فاعل ہو گا اور نصب ہو تو بلغ کا مفعول ہو گا اور فاعل جبرئیل علیہ السلام یا غط ہو گا جہد کا معنی طاقت، مشقت اور غایت ہے

معنی یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے لیا اور سینے سے لگا کر دبا لیا یہاں تک کہ میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی یہ ترجمہ اس وقت ہو گا جب جَهْدُ (طاقت) بَلَغَ کا فاعل ہو گا اور اگر جَهْدُ بَلَغَ کا مفعول ہو تو بَلَغَ کا فاعل غَطُّ ہو گا یعنی دبا بنا مجھے انتہا کو پہنچ گیا اور اگر جبرئیل علیہ السلام فاعل ہیں تو معنی ہے جبرئیل علیہ السلام کی طاقت دبانے میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔

اعترض

اس معنی پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ فرشتے میں تو بہت طاقت ہوتی ہے تو وہ آپ علیہ السلام نے کیسے برداشت کر لی؟ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی بستی الٹا کر ماری ان کی طاقت کیسے انتہا کو پہنچی؟

جواب نمبر ۱

جب کوئی جنس دوسری جنس میں تبدیل ہو جائے تو اس کی طاقت اسی جنس کی طرح ہو جاتی ہے مثلاً جن اگر سانپ کی شکل اختیار کر لے تو اس کی طاقت سانپ جیسی ہوتی ہے یا ایک ضرب سے مر جاتا ہے لیکن جن اگر اپنی اصل شکل میں آجائے تو سامنے ٹھہرنا بھی مشکل ہے اس لیے اس فرشتے کی طاقت انسان والی ہو جاتی ہے۔

جواب نمبر ۲

حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت برداشت کرنا آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔

تین دفعہ دبانے کی حکمت

(۱) تَخَلَّى عَنِ الدُّنْيَا کہ دل دنیا سے خالی ہو جائے کیونکہ آپ ﷺ حضرت خدیجہؓ کے مال سے تجارت کرتے تھے۔

(۲) لِيَتَفَرَّغَ لِمَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ یعنی جو کچھ وحی ہونے والی ہے اس کے لیے دل خالی ہو جائے۔

(۳) لِيَلْمُوا نِسَةً تاکہ اُنس ہو جائے اس لیے تیسری مرتبہ حَتَّىٰ بَلَغَ مِثْلِي الْجُهْدِ نہیں فرمایا جیسے کسی کو گلے لگا کر شاباش

دیتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محمد شدہ لوگی کی تحقیق

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے فرمایا کہ صوفیاء کرام کی تحقیقات کی نظر میں شیخ جو تاثیر اپنے مرید کو منتقل کرتا ہے ان کی چار اقسام

ہیں۔

(۱) تاثیر انعکاسی

یہ بالکل کمزور تاثیر ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے خوشبو لگائی ہو تو جب تک آپ اس کی مجلس میں بیٹھے رہیں گے خوشبو آتی ہے گی تو جب تک کوئی شیخ کی مجلس میں ہے تو سب ٹھیک ہے جو نہی مجلس سے اٹھے گا تو اثر ختم ہو جائے گا۔

(۲) تاثیر القائی

یہ تاثیر انعکاسی سے اونچی ہے کیونکہ یہاں شیخ اپنی نسبت کو مرید کی طرف انقاء کرتا ہے اور اپنے باطنی نور اور روحانی قوت اور تقویٰ کی طاقت سے اسے تقویت پہنچاتا ہے اس کی مثال چراغ جیسی ہے آپ اپنے چراغ کو دوسرے کے جلتے ہوئے چراغ سے روشن کریں یہ روشن چراغ گھر تک لے جاسکتے ہیں لیکن سخت حفاظت کی ضرورت ہے اگر تیز ہو بڑی قویہ بجھ جائے گا اسی طرح شیخ اپنے قلب کے انوارات سے مرید کے قلب کو روشن کر دیتا ہے اب مرید کا کام ہے کہ گناہوں کی ہوا سے اس کی حفاظت کرے ورنہ یہ نور بجھ جائے گا۔

(۳) تاثیر اصلاحی

یہ تاثیر القائی سے زیادہ قوی ہے اس میں مرید اپنے قلب کو ریاضات اور مجاہدوں کی مدد سے صاف کر لیتا ہے اور جب شیخ اس پر توجہ ڈالتا ہے تو مرید اپنے شیخ کے انوارات کو قبول کر لیتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی محنت کر کے نہر کھودتا ہے اس کو صاف کرنے کے بعد اس کو دریا سے ملادیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نہر میں پانی آجاتا ہے اب اس میں کوئی مٹی یا کوئی اور چیز آئے گی تو پانی کے بہاؤ سے وہ چیز بہہ جائے گی لیکن اگر اس نہر میں کوئی شگاف پڑ جائے تو پانی ضائع ہو جائے گا ایسے ہی ہے جیسے کسی مرید کو اپنے پیر اور شیخ کے بارے میں بدگمانی ہو جائے تو اس کا سارا فیض ضائع ہو جائے گا۔

۴) تاثیر اتحادی

اس تاثیر میں مرید اور شیخ دونوں کی روحیں فیض اور انوارات میں یکساں ہو جاتی ہیں گویا کہ مرید اور شیخ کلباطن ایک جیسا ہو جاتا ہے جیسے حضرت خواجہ باقی اللہ نقشبندی کے طبخ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے جید بندہ مجتبیٰ حضرت نے انکار کیا اس نے اصرار کیا تو حضرت اسے ایک کمرے میں لے گئے اور اس کو سینے سے لگا کر خوب بایا جب چھوڑا تو اس کلباطن تاثیر اتحادی حاصل کر چکا تھا مگر اس کا ثقل اس سے برداشت نہ ہو سکا اور چند دن بے ہوشی میں گزار کر چل بسا۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو پہلی مرتبہ دبایا تو تاثیر القانی حاصل ہوئی پھر دبایا تو تاثیر اصلاحی پھر دبایا تو تاثیر اتحادی حاصل ہوئی اس کے بعد وحی کا تحمل کیا یہ ابتدائی حالت تھی وحی سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کے برابر آگئے بعد کے کیا کہنے۔ بعد میں آپ علیہ السلام اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ ۹ نبوی میں معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ مقام قدس میں جانے سے معذرت کر لی تھی اور عرض کیا کہ ایک قدم بھی بڑھا تو پر جل جائیں گے بعد میں کس قدر بندی حاصل ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ ﷺ کو تاثیر انکاسی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ ﷺ کلباطن پہلے سے بہت صاف تھا واللہ اعلم۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْخَمْسَ پانچ آیات کی تفسیر و تشریح

اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں ان آیات میں پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دلائی گئی ہے۔

نزول قرآن میں اولیت

سب سے پہلے قرآن پاک کی کونسی آیات نازل ہوئیں؟ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہی پانچ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ سورہا تھا تھنازل ہوئی اور تیسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہمد ثنازل ہوئی۔ ان تینوں حدیثوں کے درمیان علماء کرام نے یہ تطبیق دی ہے کہ سب سے پہلے یہی پانچ آیات نازل ہوئی ہیں اس کے بعد پوری سورہ چھو نازل ہوئی وہ سورہا تھا تھ ہے اور تین سال تک وحی منقطع ہو جانے کے بعد سب سے پہلے سورہ ہمد ثنازل ہوئی ہے۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ پڑھا اپنے رب کے نام سے یہ کیوں کہا؟ "نام سے" اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات اور صفات کی حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا ذات اور صفات تک اللہ جل جلالہ کے اسماء پہنچاتے ہیں اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے پڑھا جاتا ہے کہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے چل رہا ہے ذات تو ذات ہے نام کا اتنا اثر ہے پوری کائنات میں اللہ جل جلالہ کا نام چلتا ہے اور نام ہی سے سب کے کام بنتے ہیں یہاں نام کہا ذات نہیں کہا اس لیے کہ ذات کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن اس کی ذات اور صفات پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں وہ میرا اور آپ کا سہارا ہیں۔

رَبُّكَ

ربہ ذات ہے جو تدربجا کسی شی کو درجہ کمال تک پہنچائے اس لیے یہ لفظ مطلقاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر لولا جاتا ہے کیونکہ کمال تربیت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لفظ رب کہہ کر چالیس سال تک جس شان سے آپ کی رب نے تربیت کی اس طرف اشارہ ہے اور تسلی دی ہے۔

الَّذِي خَلَقَ۔ خلق کے مفعول کو نہ کر نہیں کیا کہ کس کو پیدا کیا کہ سب کو اسی نے پیدا کیا خلق کے معنی ہیں عدم سے وجود میں لانا تو جو ذات عدم سے وجود میں لا سکتی ہے وہ اُمی کو قاری بھی بنا سکتی ہے۔

خلق الانسان من علق

عَلَقَ اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا کیا خون کی پھٹی سے علق اس لیے کہا کہ منی میں اختلاف ہے کہ پاک ہے یا نہیں لیکن خون کے اندر کسی کا اختلاف نہیں سب کہاں نجس ہے اگر اللہ پاک صلحاء اولیاء و انبیاء کو اس علق سے پیدا فرما سکتے ہیں تو آپ کو قاری بنانا کون سا مشکل کام ہے یہ تسلی ہے اور ان دونوں آیات میں اللہ پاک نے صلاحیت بیان کی ہے کہ ہم عدم سے وجود اور نجس سے پاکیزہ چیزیں پیدا کر دیتے ہیں اسی طرح آپ کے اندر بھی قاری بننے کی صلاحیت رکھی ہے۔

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

یہاں تک تو آپ ﷺ کی استعداد کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام میں صلاحیت بہت ہے اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہیں جو ناچیز کو چیز کر دیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو پھر بھی صلاحیت والے ہیں چالیس سال عمر ہے فصیح اللسان ہیں آپ ﷺ کے اندر جل جلالہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں یہاں تک تو آپ علیہ السلام کی استعداد کا بیان ہے۔

اقرء وربك الاکرم پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے یہاں اللہ پاک نے اپنی جود و سخا کو بیان کیا ہے کیونکہ افادہ و استفادہ کے لیے استاد بھی کریمانہ شان رکھتا ہو اور اپنا علم دینا چاہتا ہو اور شاگرد بھی باصلاحیت اور لینے کے لیے تیار ہو یہاں اللہ پاک استاد ہیں اور نبی کریم ﷺ شاگرد ہیں تو پہلے بتایا کہ آپ میں صلاحیت ہے اور اس میں بیان فرمایا کہ ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور ایسا علم دیں گے کہ اولین و آخرین آپ علیہ السلام کے علم کے محتاج ہو جائیں گے اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا اَنْوَ کَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ الْاِتِّبَاعُ اِگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری شریعت کی اتباع کرنی پڑتی اللہ جل شانہ نے یہاں اپنی شان کو بیان فرمایا ہے کہ ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ آپ کا رب بڑا کریم ہے کریم کہتے ہیں جو غیر مستحق کو بھی نواز دے مستحقوں کو کیسے نہیں نوازے گا۔

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

اللہ پاک تو وہ ذات ہے جو قلم جیسی بے جان چیز سے علم سکھا دیتے ہیں آپ تو بہت استعداد والے ہیں آپ خیر البشر ہیں آپ کیوں نہ سیکھ پائیں گے اس آیت کے ذریعے اشکال اس کا حل بھی ہو گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کی مثال اللہ جل جلالہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قلم کی طرح ہے قلم نہ کاتب سے افضل ہو تا ہے نہ مکتوب سے افضل ہو تا ہے کیونکہ علم بالقلم کہہ کر اشارہ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کا درمیان میں واسطہ بمنزل قلم کے ہے اس آیت میں علم کو قلم سے محفوظ کرنے کی طرف اشارہ ہے اور اس میں علم کبھی کلیان ہے۔

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا انسان ماں کے پیٹ سے جا مل پیدا ہوا ہے کتنا کچھ سیکھ جاتا ہے اللہ جل جلالہ کے لیے آپ کو سکھانا کچھ مشکل نہیں اس آیت میں علم لدنی کی طرف اشارہ ہے جو بلا کسب و اسباب حاصل ہو تا ہے۔

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

پیغمبر علیہ السلام یہ آیات لے کر گھر آئے ”ہا“ ضمیر کا مرجع یہ پانچ آیات ہیں یعنی حضور ﷺ ان پانچ آیات کو لے کر واپس آئے یرجف فوادہ آپ کا دل پھڑک رہا تھا ہکدھک کر رہا تھا واقعات کی وحشت اور وحی کے ثقل سے مضطرب تھا اور کچکا ہٹھاری تھی داخل علی خدیجۃ بنت خویلد آپ ﷺ اپنی اہلیہ خدیجہؓ کے پاس آئے یہ سب سے محبوب بیوی تھیں ان کی موجودگی میں آپ ﷺ نے کسی سے شادی نہیں کی ان کے انتقال کے بعد شادی کی ہے خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہؓ ہی ہیں آپ ﷺ کی عمر نکاح کے وقت پچیس سال اور ان کی عمر چالیس سال تھی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ روایات سے معلوم ہو تا ہے بڑی بڑی لکھی خاتون تھیں آگے کر رہا ہے کہ ان کے چچا ادبھائی ورقہ بن نوفل بڑے عالم تھے اور خاندان میں اگر کوئی عالم ہو تو دین کی بات چلتی رہتی ہے اور اپنے خاندان کو دینی معلومات دینا لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے حضرت خدیجہؓ کے غلام نے جو آثار خیر آپ ﷺ پر دیکھے کہ بادل آپ ﷺ پر سایہ کرتے ہیں اور صلوات سلام کی آوازیں آتی ہیں بحیرہ اہب کا واقعہ بتایا تو آپ ﷺ کے بارے میں ان معلومات سے آپ ﷺ سمجھ گئیں کہ آپ کی کوئی بڑی شان ظاہر ہونے والی ہے۔

پس منظر میں اگریں بات ہو تو بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک کی سنت مبارکہ ہے کہ جب کوئی انقلاب لانا ہو تا ہے تو جو لوگ سعید ہوتے ہیں ان کے دلوں میں پہلے سے تیقظ اور بیداری پیدا فرما دیتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے آپ علیہ السلام کی آمد

سے پہلے بھی یہی معاملہ تھا لہذا آپ کے آنے سے پہلے نیک لوگوں کے دلوں میں تيقظ اور بيداری پیدا ہو گئی تھی حضرت خدیجہؓ نے آپ ﷺ سے جو نکاح فرمایا اس میں اس بات کا بھی دخل تھا جس کی طرف محمد ثین نے اشارہ کیا ہے۔

فَقَالَ زَمَلُونِي زَمَلُونِي

آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو مجھے چادر اوڑھا دو جب کوئی خوف ہو تو وہ کسی چیز کے اوڑھنے اور لپٹنے سے دور ہو جاتا ہے جیسے بچہ خوف کے وقت ماں سے لپٹتا ہے۔

آپ ﷺ نے زملونی فرمایا ہے حالانکہ زَمَلِيْنِي کہنا چاہیے تھا تو جواب یہ ہے کہ ایسے وقت میں انسان لغت اور فصاحت و بلاغت کا خیال نہیں کرتا بعض نے کہا ہے کہ گھر میں اور افراد بھی تھے ان کو مخاطب کیا ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ایسے وقت میں الفاظ کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔

فَزَمَلُوهُ چادر اوڑھا دی گئی حتیٰ ذہب عنہ الروح یہاں تک کہ ڈور ہو گیا رَوْعُ یہ ایک خاص خوف ہے جو رب کے ساتھ ہونہ کہ عام خوف مراد ہے مثلاً بچھو، سانپ وغیرہ کا خوف رَوْع نہیں ہو تا بلکہ خوف مجرد ہو تا ہے اور وحی کے ثقل نے آپ علیہ السلام پر عبطاری کر دیا تھا اسی رَوْع ہے جس سے آپ ﷺ کا قلب مضطرب ہو گیا تھا۔

لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي كَامَعْنٰی

فَقَالَ لَحْدِيْجَةُ وَاخْبِرْهَا الْخَبْرَ آپ ﷺ نے حضرت خدیجہؓ کو سارا قصہ بیان فرمایا اور فرمایا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِيْ یہ بہت اہم بات ہے اس کے دو ترجمے ہیں پہلی بات تو سیدھی سادی ہے جو امام نوویؒ نے فرمائی ہے اس میں کوئی اشکال نہیں و میہ ہے کہ اس کو ماضی کے معنی میں رکھا جائے علامہ مندھیؒ نے بھی حاشیہ میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ آپ ﷺ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میں اپنی جان پر ڈر گیا تھا وحی کے بوجھ کی وجہ سے فرشتے کے آنے اور دبانے کی وجہ سے جان نکل جانے کا خوف ہو گیا تھا اور اس سے کوئی غلط استدلال نہیں کر سکتیہ ماضی کی حکایت بیان کر رہے ہیں مستقبل کی بات نہیں ہے۔

دوسرا معنی مستقبل کا ہے کہ میں اپنی جان پر ڈر رہا ہوں علامہ قسطلانیؒ، ابن حجر عسقلانیؒ اور عینیؒ نے یہی معنی لے کر دلیا ہے بعض لوگوں نے اس سے بڑا غلط مفہوم نکالا ہے شبلی نعمانیؒ نے سیرت کی کتاب لکھی ہے اسی بات کو لکھا ہے کہ آپ ﷺ نے فرشتے اور نبوت کو نہیں پہچانا اور پیغمبر ﷺ کو اپنی نبوت کا یقین نہ ہوا جب تک کہ ورقد بن نوفل نے آپ ﷺ کو یقین دہانی نہ کرادی اَيَّقَنَ تب آپ کو یقین آیا اسی لیے شبلی نعمانیؒ کی سیرت قابل مطالعہ نہیں ہے انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں اور اس پر ہمارے بزرگوں نے خوب کھلم کھلا رد بھی کیا ہے شیعہ نے بھی اس پر لکھا ہے کہ آپ ﷺ کو یقین نہیں تھا اس لیے وہ آپ ﷺ کی نبوت کے

بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس وقت کسی نبی پر نبوت آئی اور وحی آئی ہے تو اس کو اسی وقت ایسے یقین ہو جاتا ہے اپنی نبوت کا جیسے سورج نکل آئے تو ضروری بدیہی علم حاصل ہو جاتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ فرشتہ کے وحی لانے کے بعد تین باتوں کا علم ضروری نبی کو حاصل ہو جاتا ہے ایک اپنی نبوت کا دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تیسرا اس کا معنی و مفہوم کیا ہے

اشکال

اگر نبی ﷺ کو اپنی نبوت کا بدیہی و علم ضروری اور یقین حاصل ہو گیا تھا تو اس جملے لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي کہ میں اپنی جان پر ڈرتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ﷺ کو کس چیز کا ڈر ہے حالانکہ جب نبوت کا یقین ہو گیا تھا تو پھر تو ڈرنے کی بات ہی نہیں رہی پھر یہ کیوں کہا؟

جواب

حضرت مولانا شیدا محمد گنگوہیؒ نے فرمایا اصل اُعباء نبوت یعنی نبوت کے بوجھ اور ذمہ داریوں کا ڈر تھا کہ جب وحی آئی اور آپ پر نبوت کا بوجھ پڑا تو آپ نے فرمایا ”لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي“ کہ میں اس بوجھ اور ذمہ داریوں کو کیسے اٹھاؤں گلوں کے ثقل سے مجھے مرض لاحق ہو جائے گا یا میری جان پٹی جائے گی پھر یہ نبوت جیسی نعمت، تبلیغ کی ذمہ داری اور اعزاز سے محروم ہو جاؤں گا ”لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي“ حقیقتاً اس احساس کا بیان ہے کہ میں ثقل نبوت کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریاں نبھاسکوں یا نہ اس بات کو اگر حضرت خدیجہؓ کی تسلی سے ملائیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے بہت ہی عقلمند خاتون تھیں آپؐ نے عقلی و لیل پیش کی اور آپ ﷺ کے خوف کی نفی کر کے آپ ﷺ کو تسلی دی کہ آپ اتنے اچھے اخلاق اور اوصاف کے مالک ہیں اللہ پاک آپ ﷺ کو ضائع نہیں فرمائیں گے یا احساس بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو یقین تھا کہ مجھے نبوت مل گئی ہے اور اسی لیے اس کا ثقل اور بوجھ نہ اٹھانے کا ڈر پیدا ہو رہا ہے اور حضرت خدیجہؓ آپ ﷺ کو تسلی دے رہی ہیں جس طرح کسی آدمی کو کوئی بڑی نعمت حاصل ہو پھر اس کو ڈر ہو کہ میں اس کو کیسے محفوظ رکھ سکوں گا تو اس خوف کا طاری ہونا لیل ہے اس کے تمیق کی۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ کیونکہ خشیت علامت علم ہے آپ علیہ السلام کو یقین ہوا تھا اسی لیے خشیت فرمایا ہے حضرت خدیجہؓ کی تسلی اس سے منسلک ہو جاتی ہے اگر شبلی والا معنی لیں گے کہ آپ کو نبوت میں شک تھا تو نبی علیہ السلام اور حضرت خدیجہؓ کے قول میں بظاہر جوڑ کیسے پیدا ہو گا آپ علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں اور اس کی ذمہ داری میں بوجھ اور ثقل کی وجہ سے کوتاہی کا ڈر تھا اور اسی بوجھ اور حضرت خدیجہؓ آپ ﷺ کو تسلی دے رہی ہیں لَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو فرمایا وَلَیُّ مَدِّیْرًا وَلَکُمْ یُعْقِبُ یعنی پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تو کیڈر کر پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے ان کی نبوت میں فرق آگیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط

علیہ السلام کا نہ پہچاننا ان کے منصب نبوت کے خلاف نہیں تو بالفرض و الحال اگر آپ علیہ السلام نے ابتداء میں فرشتے کو نہیں پہچانا تو یہ آپ ﷺ کے منصب نبوت کے خلاف نہیں حتیٰ کہ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہ پہچانا ثابت ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث جبرائیل ہے جو کتاب الایمان میں ہے جس میں ایمان، اسلام، احسان اور قیامت وغیرہ کا سوال ہے تو کیا آپ علیہ السلام نہ پہچاننے سے نبی نہ رہے؟ ”فافہم“

ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی حکمت

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ آپ ﷺ کو ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لائیں حالانکہ آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں تو جواب یہ ہے حضرت خدیجہؓ اپنی تسلی کروانا چاہتی تھیں اس لئے لے گئیں تھیں کہ چچا زاد بھائی عالم ہیں ان سے تسلی ہو جائے گی اور مجھے یقین ہو جائے گا اپنی خواہش سے لے گئی تھیں ورنہ کسی روایت میں یہ نہیں آتا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو مجھے لے چلا اور منع اس لیے نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو یقین ہو جائے گا فَاَيُّقِنَ كَفَاعِلَ وَرَقَةُ بْنُ نُوْفَلٍ مِّنْ اَنْبِيَاءِ اَكْبَلِ

حضرت خدیجہؓ کا استدلال آپ علیہ السلام کی نبوت پر عقلی تھا ورقہ بن نوفل کا استدلال نقلی تھا اور آگے ہر قل کی روایت آرہی ہے اس کا استدلال عقلی اور نقلی دونوں ہیں۔

فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللّٰهُ مَا يُخْزِيكَ اِلّٰهُ اَبَدًا

حضرت خدیجہؓ کا استدلال

حضرت خدیجہؓ کتنی ذہین عورت تھیں کہ عقلی دلائل پیش کیا سب بات پر کہ اللہ پاک آپ سے ضرور کام لیں گے آپ بالکل فکر نہ کریں کہتے ہیں کہ اس سے حضرت خدیجہؓ کی ذہانت و عقل معلوم ہوتی ہے

حضرت خدیجہؓ آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کبھی سو نہیں کریں گا یکہ روایت میں ”حا“ کے ساتھ مَا يُخْزِيكَ آتا ہے جس کا معنی ہے اللہ پاک کبھی بھی آپ ﷺ کو محروم نہیں کریں گے کیونکہ اِنَّكَ لَتَتَّصِلُ الرَّحْمَ اس لیے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں چونکہ آپ میں اوصاف حمید ہیں اور جس آدمی میں اچھے اوصاف ہوتے ہیں اللہ پاک اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے یہ استدلال اس بات پر دلیل ہے کہ جو اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کر لے تو اللہ پاک اس کو خیر کے کاموں میں استعمال فرما لیتے ہیں آپ علیہ السلام کا پہلا وصف صلہ رحمی بیان کیا کہ انسان غیر سے تو حسن سلوک آسانی سے کر لیتا ہے لیکن عزیز و اقارب سے صلہ رحمی مشکل کام ہے کیونکہ ان کی طرف سے بہت سے کام ایسے پیش آتے ہیں جو آدمی کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں تو جب آپ

علیہ السلام ان سے صلہ جمی کرتے ہیں تو غیروں سے طریق اولیٰ حسن سلوک کرتے ہوں گے۔

آپ ﷺ کی پرورش آپ ﷺ کے چچا کے گھر میں ہوئی تھی چنانچہ غیروں نے تو کیا جھٹلانا تھا سب سے پہلے اپنوں نے جھٹلایا س کے باوجود صلہ جمی کرنا آپ ﷺ کے کمال اخلاق کی دلیل ہے۔

وَتَحْمِلُ الْكَلَّ آپ ﷺ بوجھ اٹھاتے ہیں الْكَلَّ سے مراد ایاچ، بوڑھے بیمار اور ناکارہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ان کے خرچ کی ذمہ داری لی ہوئی ہے کوئی بیوہ کوئی یتیم ہو آپ ﷺ ان کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اسی طرح معنوی اور حسی دونوں میں سے کوئی ذمہ داری ہو آپ ﷺ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں جیسے ذمہ داری کی مثال جو بیت اللہ کی تعمیر پر حجر اسود کھوانے کے جھگڑے میں آپ نے ذمہ داری اٹھائی۔

وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ اور آپ علیہ السلام معدوم کو کسب کرتے ہیں معدوم کا معنی مال جو موجود نہیں اس کو کسب کرنے کا فن بھی آپ ﷺ جانتے ہیں اللہ پا کرنے آپ ﷺ کو تجارت کرنے میں بڑی مہارت دی تھی مال کمانا اور خرچ کرنا دونوں کی صلاحیت رکھتے تھے اس لیے کہتے ہیں پیغمبر ﷺ تجارت میں بھی بڑے نصیبوں والے تھے جس چیز میں ایک مرتبہ ہاتھ ڈال دیتے ہر کتوں کا دروازہ کھل جاتا تھا كَانَ مَحْظُوظَ التَّجَارَةِ کہ آپ ﷺ تجارت میں بہت نصیب والے تھے لیکن نبوت ملنے کے بعد تجارت یا کوئی اور کام نہیں کیا اس لیے کہ اب سرکاری کام نہ لگ گیتھا۔

اور بعض نے معنی کیا ہے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ کہ آپ ﷺ اپنے غیر کو معدوم کا کسب کراتے تھے یعنی جو آدمی غریب و مسکین ہوتے تھے ان کو آپ ﷺ مال دیا کرتے تھے ان پر مال خرچ کرتے تھے تو عبارت ہوگی وَتَكْسِبُ غَيْرَكَ الْمَعْدُومَ اور بعض نے فرمایا کہ آپ ﷺ غریب کو صاحب کسب بنا دیا کرتے تھے وہ آدمی جس کے پاس ذریعہ معاش نہ ہوتا تو اسے کام کاج میں لگا دیتے تھے جیسے ایک صحابی آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دیں آپ ﷺ نے اس کا ٹاٹ اور پیالہ بیچ کر کلبھاڑی اور سیلے لے لے لے اور فرمایا کہ لکڑیاں کاٹ کر بیچو۔

وَتَقْرَى الضَّيْفَ اور آپ ﷺ مہمان نوازی کرتے ہیں یہ بہت اونچے اوصاف میں سے ہے۔

وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ نَوَائِبُ نَائِبَةٍ کی جمع ہے اور نَائِبَةُ آفت سماوی کو کہتے ہیں یعنی آسمانی آفتیں الْحَقُّ اس لیے کہا کہ بعض نَائِبَةُ حادثات اور واقعات صحیح ہوتے ہیں اور بعض شر ہوتے ہیں آپ ﷺ شر میں حصہ نہیں لیتے تھے جوہ خیر میں حصہ لیتے تھے اگر کوئی آسمانی آفت آتی تھی تو آپ ﷺ تعاون کرتے تھے مثلاً کسی بے گناہ پر کوئی ڈنڈیا چنی پڑ گئی تو اس میں آپ تعاون کرتے تھے کوئی وبا پھیل گئی یا مسافر غریب تھا تو زاد راہ دے دیا یا حاجیوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو اس طرح کی آفتوں میں آپ ﷺ تعاون کرتے تھے جو صحیح و حق قرار دے جاتے ہیں لیکن اگر قوم آپس میں جنگ کر رہی ہو یا ظلم کرنے میں ایک

دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کبھی حصہ نہیں لیا بلکہ صلح کروادیتے تھے آپ علیہ السلام نواب حق و خیر میں مدد کرتے تھے شر میں نہیں۔

فانطلقت به خديجة (حضرت خدیجہ آپ کو لے گئیں) کسی روایت میں بھی نہیں آتا کہ آپ ﷺ نے کہا ہو کہ مجھے کسی بڑے کے پاس لے جاؤ کہ میں تسلی کر لوں میرے ساتھ کیا ہو گیلہ خدیجہ خود لے گئیں کہ ورقہ بن نوفل میرا چچا ادبھائی ہے اور عالم ہے ہم اس کے پاس چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کیا ہے خود آپ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو آپ کی نبوت پر یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا کیونکہ پہلی وحی کے آتے ہی نبی کو اپنی نبوت کا یقین ہونا ضروری ہے۔ نبی کو علم ضروری حاصل ہو جاتا ہے اپنی تسلی کے لیے نہیں کہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں حضرت خدیجہ اپنی تسلی کے لیے لے گئیں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لے چلو۔

حتی اتت به ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزی ابن عم خديجة حضرت خدیجہ آپ ﷺ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں خویلد اور نوفل دونوں بھائی ہیں حضرت خدیجہ خویلد کی بیٹی ہیں اور ورقہ نوفل کے بیٹے ہیں اور یہ دونوں اسد کے بیٹے ہیں۔

وَكَانَ امْرَأَتُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

اور ورقہ بن نوفل ایسے آدمی تھے جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے یہ اور عمرو بن نفیل جو حضرت زیدؓ کے والد ہیں دونوں حق کی تلاش میں نکلے تھے ورقہ کو تو عیسائی پادری مل گیا اس لئے وہ عیسائی بن گئے اور عمرو بن نفیل یہ واپس آگئے انہیں کہیں حق نظر نہیں آیا اور آکر خانہ کعبہ کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اے اللہ میں مذہب ابراہیم پر ہوں نہ وہ بتوں کو پوجتے تھے نہ حرام کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی دکتے تھے اور آخر دم تک اسی پر قائم رہے حضرت عمرؓ کی بہن کے سسر ہیں جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ان سے خرید کر یہ پال لیتے تھے حتیٰ کہ سو سو بچیاں گھر میں ہوتی تھیں جب بچیاں جوان ہو جاتیں تو یہ ان کے والدین سے کہتے کہ اگر تم اپنی بیٹیوں کو واپس لینا چاہتے ہو تو لے لو اگر وہ آمادہ ہو جاتے تو ٹھیکہ دینا وہ اسی طرح ان کی کفالت کرتے رہتے اور ان کی شادیاں کر دیتے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں توحید پر تقریریں کرتے تھے اور ورقہ عیسائی ہو گئے تھے۔

كان يكتب الكتاب العبراني في كتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب آپ عبرانی زبان میں لکھتے تھے عبرانی عبور سے نکلا ہے عبرانی وہ زبان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دریائے فرات عبور کرتے ہوئے ملی تو رات عبرانی زبان میں ہے اور انجیل سریانی زبان میں ہے شام کو سوریا کہتے ہیں اسی کی نسبت سے

سریانی ہے کہ یہ اہل شام کی زبان ہے اور قرآن پاک عربی میں ہے بعض فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام ہر وحی عربی میں نازل ہوئی تھی مگر وہ اپنی زبان میں بیان کرتے تھے حضرت ورقہ نے کبھی عربی میں کبھی سریانی میں جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا نسخے لکھے یعنی تراجم کے ساتھ ایک زبان سے دوسری زبان میں تو راسخون مجید منتقل کر دیا کرتے تھے۔

زبانی یاد کرنا تو صرف قرآن کریم کا خاصہ ہے یعنی پہلی کتابوں کی حفاظت لسانی یعنی یاد کرنا نہیں تھی بلکہ ان کی حفاظت کتابت کے ساتھ تھی اور لکھنے میں اگر غلطی ہو جاتی تو وہ آگے سے آگے منتقل ہوتی جلی جاتی تھی اس لیے سب کتابیں محرف یعنی تحریف شدہ ہو گئیں

وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ حضرت ورقہ بڑی عمر کے آدمی تھے جو بعد میں نابینا ہو گئے تھے فقالت له خديجة يا ابن عم حضرت خدیجہؓ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے اسمع من ابن اخيك اپنے بھتیجے سے سنو ایک طرف حضرت خدیجہؓ ان کو چچا زاد بھائی کہہ رہی ہیں اور دوسری طرف فرمایا اپنے بھتیجے سے سنیں یہ بات اشکال کا سبب بنتی ہے تو جواب یہ ہے کہ ورقہ نے آپ ﷺ کو بھتیجا عمر کے فرق کی وجہ سے کہا تھا کہ آپ ﷺ کی عمر کم تھی اور حضرت خدیجہؓ نے ان کو چچا زاد بھائی کہا جو اس حدیث میں منقول ہے جبکہ مسلم کی روایت میں اے میرے چچا بھی منقول ہے تو یہ اس وجہ سے کہا کہ عرب میں بڑی عمر والے کو اسی طرح بھی پکار لیتے ہیں اور چھوٹی عمر والے کو بھتیجا بھی کہہ دیتے ہیں۔

فقال ورقه يا ابن اخي ما ذا ترى ورقہ نے کہا بھتیجے تو نے کیا دیکھا ف أخبرہ رسول اللہ ﷺ خبر مارائی آپ ﷺ نے خبر دی جو کچھ دیکھا تھا ورقہ بن نوفل تو راسخون مجید کے عالم تھے انہوں نے سرکار دو عالم ﷺ کی نشانیاں پڑھیں تھیں اس نے کہا فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ورقہ بن نوفل نے سن کر عرض کیا کہ یہ تو وہ ازدال ہے جو حضرت موسیٰ پر اللہ پاک نے نازل کیا تھا ناموس اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ناموس ہیں یعنی صاحب سبز اور رازدال خیر کار ازدال ناموس ہے اور شرکار ازدال باسوس ہے بعض نے کہا کہ دونوں مطلقاً ازدال کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں چاہے رازدال خیر کار ہو یا شرکار مایلیہ وہی (جبرائیل علیہ السلام) ہیں جو نبیوں کے رازدال ہیں اور وحی لاتے ہیں۔

اشکال

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا نام لیا حضرت عیسیٰ کا نام کیوں نہ لیا حالانکہ ورقہ بن نوفل خود عیسائی تھے اور وہی مذہب حق تھا اس وقت؟

جواب نمبر ۱

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہودیوں اور رنہ عیسائیوں کو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی یہودی تکذیب کرتے تھے اس لیے ان کا نام نہیں لیا۔

جواب نمبر ۲

دوسرا جواب یہ ہے کہ ورقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے لیا کہ آپ کی نبوت کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے مماثلت تھی اسی لیے آپ ﷺ کے واقعات کا رنبوت اور موسیٰ علیہ السلام کے آپس میں ملتے جلتے ہیں اس لیے جتنا ذکر ان کا آپ ﷺ کو تسلی دینے میں آیا ہے اتنا کسی اور پیغمبر کا نہیں آیا جتنا نبی جب کفار نے آپ ﷺ کو تکلیفیں دیں تو اللہ پا کرنے فرمایا ایاہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین اذو موسیٰ فَبَرَّ اَکَاللہِ مِمَّا قَالُوا الخ (الاحزاب: ۶۹) اسی طرح آپ ﷺ اور حضرت موسیٰ کی شان نبوت سب سے زیادہ ملتی جلتی ہے اسی لیے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْکُمْ رَسُوْلًا شَهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلَیْ فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَرَعُوْنَ لَاقُطْعُوْا رَاسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبَیْلًا (الزمر: ۱۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی نبوت کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے بہت مشابہت ہے تمام نبیوں میں نبی کریم ﷺ سے پہلے سب سے بڑی امت موسیٰ کی ہے سب سے دیر تک جو مذہب رہا ہے وہ بھی موسیٰ کا ہے اس کے بعد اسلام آیا جو اس مذہب پر چھا گیا اس لیے سب سے زیادہ ہمارا دشمن یہودی ہے عیسائی دشمن نہیں ہیں وہ یہودیوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد تلب ہو جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے اور یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔

تورات اپنے زمانے کی جامع کتاب ہے بنیبت انجیل کے کہ انجیل میں صرف وعظ و نصیحت کی باتیں تھیں اور آپ ﷺ پر تو سب سے جامع کتاب قرآن پا کنازل کی گئی۔

یا لیتنی فیہا جذعاً اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا یا لیتنی اکون حیاً کاش میں اس وقت زندہ ہوتا ذیخرجک قومک جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی یا اس لیے کہا کیونکہ وہ تورات اور انجیل میں پڑھ چکے تھے

فَقَالَ رَسُوْلُ اللہ ﷺ اَوْ مَخْرَجٌ هُمْ نَبِی کریم ﷺ نے فرمایا کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ ہر گھر میں مجھے صادق الامین کہا جاتا ہے اتنی محبتیں مجھ سے کرتے ہیں پھر بھی نکالیں گے قَالَ نَعَمْ کہا ہا اللہ یا تَرْجُلٌ قَطُّ نہیں کوئی آدمی لے کر آیا مثل ما جئت بہ ایسی چیز جو تو لے کر آیا ہے الا عودی مگر اس کے ساتھ شمنی کی گئی ہے آپ بات کریں گے شمنی ہوگی وان یدرکنی یومک اگر مجھے وہ دن مل گیا جس دن آپ کو عامر عوت کا حکم ہو گا گ آپ کے مخالف ہوں گے اَنْصُرْکَ نَصْرًا مُّؤْذِرًا میں آپ

کی بڑی مضبوط مدد کروں گا یعنی تقریری دلائل کے ساتھ اور تورات و انجیل کی پیشگوئیوں کے ساتھ ثم لم ینشب ورقة ان توفي پھر ورقہ نہیں ٹھہرے فوت ہو گئے

ورقہ بن نوفل کے ایمان کا قصہ

پیغمبر علیہ السلام نے ورقہ کو خواب میں دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس ہیں اور یہ جنتیوں کی علامت ہے اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے ان کو صحابہ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ صحابیت رسالت کے بعد ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام تین سال کے بعد رسول بنے نبوت تو مل گئی لیکن اس آیت ”يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنَةُ قُمْ فَأَنْذِرْ“ (المذہب ۲: ۱۶۷) کے نازل ہونے کے بعد بنے ہیں۔ ورقہ ایمان تو لے آئے تھے اور ان کا ایمان معتبر بھی ہے اور خود خواب الی بشارت بڑی بشارت ہے لیکن صحابہ میں شمار نہیں کیا گیا اگرچہ بعض محدثین نے صحابہ میں شمار کیا ہے صحابہ کے حالات لکھتے وقت ان کو پہلا صحابی لکھا ہے اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے لیکن وہ صحابی نہیں ناجی ضرور ہیں یہ ان کے اسلام اور ایمان کی علامت ہے لیکن دعوت کے بعد جو صحابہ بنے ان میں صدیق اکبرؓ اول نمبر پر ہیں یہی راہب کا قصہ ہے کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اور اس قسم کی بشارتیں ان کے ساتھ بھی ہیں۔

وَفَتْهُ الْوَحْيُ وَرُوحِي مَنْقُطٌ وَكَانَ فَتْرٌ فَتْرٌ سَتَ هُوَ جَانَا فَتْرَةُ الْوَحْيِ وَجِي كَامِدَتِ خَاصٍ لِيْلِي مَنْقُطٌ هُوَ جَانَا يَعْنِي وَجِي كَادُو چار دن کے لیے نہیں خاص مدت کے لیے رک جانا کیونکہ وجی کا آنا سی طرح ہو تا تھا کہ کبھی دو دن بعد، تین دن بعد یا کچھ زیادہ دن بعد لمبی مدت کے لیے منقطع ہونے کو فترہ وجی کہلاتا ہے۔

پہلی مرتبہ وجی کے بعد انقطاع کے بارے میں مختلف اقوال ہیں چھ ماہ، دو سال، اڑھائی سال اور تین سال آخری قول راجح ہے آپ ﷺ کو تین سال تک وجی نہ آئی۔

فترۃ الوجی کے مقاصد

(۱) پہلی وجی سے آپ ﷺ پر رعب و بدباد و جسمانی تکلیف ہوئی تھی اور ان کا قلب پر ایک خاص اثر ہوا تھا اگر مسلسل وجی آ جاتی تو آپ ﷺ کے فوت ہو جانے یا بیمار پڑ جانے کا خدشہ تھا پہلی وجی کے بعد جو انقطاع کرایا گیا اس سے آپ ﷺ کو آرام کرانا مقصود تھا۔

(۲) دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ کے دل میں وجی کا شوق پیدا ہو کیونکہ وجی کی لذت بہت عجیب ہے یہ تو انبیاء علیہم السلام ہی جانتے ہیں دنیا کی لذتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں اس لیے آپ ﷺ کو اتنا اشتیاق ہو جاتا تھا کہ آپ ﷺ پہاڑوں پر چڑھ

جاتے تھے کہ میں اپنے آپ کو گراتا ہوں اب وحی کیوں نہیں آرہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور فرماتے اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے سول ہیں اور حضرت میکائیل بھی تسلی دینے کے لیے آتے تھے تب جا کر آپ علیہ السلام کا جوش ٹھنڈا ہوتا تھا نہ آپ علیہ السلام اپنے آپ کو گرانے خود کشی کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا اس وقت خود کشی کبارے میں شریعت کا حکم نہیں آیا تھا ورنہ آپ ﷺ کو خیال آتا تھا آپ ﷺ نے عملاً ایسا نہیں کیا کہ آپ ﷺ نے جھلا ننگ لگائی ہو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کو تسلی دینے کے لیے آتے تھے کہ آپ ﷺ کا جوش ٹھنڈا ہو وہ کہتے تھے اِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا حضرت اسرافیل علیہ السلام آتے تھے اس لیے کہ وہ وحوں کے پھونکنے پر متعین ہیں اور قرآن مجید بھی روح ہے تو ان کو پیغمبر علیہ السلام کی روح میں استعداد پیدا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا تا کہ روح (رُوحٌ مِّنْ اَمْرِكَ) قرآن کا تحمل آسان ہو جائے چنانچہ آپ ﷺ کی روح مبارکہ کی تربیت حضرت اسرافیل پیسے طریقے سے کرتے رہے جب شدت شوق ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اس فترۃ کے بعد آپ ﷺ نے ۲۳ سال ۴ ہزار مرتبہ وحی کا تحمل کیا

(۳) تیسرا مقصد یہ تھا کہ فراق (کچھ دوری) اختیار کی جائے کیونکہ فراق کا غم بھی تربیت کا ایک حصہ ہے غم فراق سے بھی روحانی تربیت ہوتی ہے مساوات کا ایک انسان جو سو فیصد اعمال کا پابند ہے اللہ جل شانہ اس سے ایسی خطا کرا کر حجاب میں کر دیتے ہیں جس سے وہ ختم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں پھر فضل مولیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اپنے اعمال پر سے نظر ختم ہو جاتی ہے اب وہ دنیا پرست ہے کہ اللہ پاک نہ سنبھالے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں اس لیے مساوات ناقصین اور کاملین کے اعمال ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن دونوں کی سوچ لگ لگ ہوتی ہے ایک کو اس کام کا غم ہو گا و سرافوشی سے کر رہا ہے مع دغدغۃ الفراق محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ دوری کا غم کرنا مقصد تھا مختصر المعانی میں شعر ہے

سَأَطْلُبُ بَعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرَبُوا

میں تم سے دوری اس لیے طلب کرتا ہوں تا کہ قریب ہو جاؤں دوری قربت کا ذریعہ بنتی ہے میرے شیخ خمارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوع کے بعد فوراً سجدہ نہیں دکھایا کیونکہ کوع بھی ایک طرح کا سجدہ ہے اب دور ہو جاؤ قومہ کرو اس دوری کے بعد اتنے قریب ہو جاؤ کہ پاؤں میں آگرو۔

ان تین وجوہات کی بنا پر آپ ﷺ کو فترۃ وحی کرائی گئی ایک آپ ﷺ کے آرام کیلئے و سرافوشی پیدا کرنے کے لیے اور تیسری کہ غم فراق رداشت کریں

نزول وحى بعد فترة الوحي

قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمه---

بعض لوگوں نے فرمایا کہ امام بخاریؒ نے تعلیق نہ کر رکھی ہے تعلیق کہتے ہیں کہ درمیان سے مندرجہ ذیل جوائے اور اوپر کے راوی کوذکر کر دیا جائے دلیل ان کی یہ ہے کہ امام بخاریؒ اور امام زہریؒ کی ملاقات نہیں ہوئی امام زہریؒ تابعی ہیں اور امام بخاریؒ ان سے سو سال بعد کے ہیں لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے یہ تعلیق نہیں ہے بلکہ تحویل سند ہے اور تحویل میں کبھی نیچا ایک سند اور اوپر کئی اسناد ہوتی ہیں اور کبھی نیچے سے کئی سندیں اور اوپر سے ایک سند ہوتی ہے لہذا امام بخاریؒ نے حضرت عائشہؓ کی جو روایت ذکر کی ہے حدیثنا یحییٰ ابن بُکَیْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ الْحِمْصِيِّ شَهِابِ بْنِ ابْنِ شَهَابٍ ان کو امام زہریؒ کہتے ہیں بہت بڑے تابعین میں سے ہیں تو حضرت امام زہریؒ کے دو استاد ہیں ایک عروہ عن عائشہؓ اور دوسرے ابوسلمہ عن جابر بن عبد اللہ الانصاریؓ سند یحییٰ بن بُکَیْرٍ سے ابن شہاب تک ہے اور ابن شہاب زہریؒ یہاں مدار سندیں یہاں سے سندیں بن گئیں ایک حضرت عائشہؓ کی روایت اور دوسری حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت جو آگے آرہی ہے چنانچہ ابن شہاب زہریؒ سے تحویل سند ہوئی ہے حضرت امام بخاریؒ نے تحویل سے پہلی سند اپنے متن میں ذکر کر دی ہے اس لیے یہ تعلیق نہیں بلکہ اتصال سند ہے اور تحویل سند ہے گویا کہ ابن شہاب زہریؒ سے سندیں بن گئیں۔

قال ابن شہاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري اب جابر بن عبد الله کی روایت سے آخری ٹکڑا لار ہے ہیں امی عائشہ ؓ کی حدیث ختم ہو چکی ہے اسی عائشہ ؓ کی حدیث میں یہ آخری ٹکڑا نہیں ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت اب ذکر کر رہے ہیں حضرت جابرؓ کی روایت بالکل حضرت عائشہؓ کی طرح ہے لیکن جابرؓ کی روایت میں یہ ٹکڑا زیادہ سہاس لیے اس کا لگ ذکر کر رہے ہیں۔

قَالَ وَهُوَ يَحْدُثُ عَنْ فِتْرَةِ الْوَحْيِ وَهِيَ فِتْرَةُ وَحْيِ كَيْفَ مُتَعَلِّقٌ بِتَارِخِهِ هُوَ ضَمِيرٌ كَامِرٌ جَمْعُ كُونٍ هِيَ عَامٌ مُحَمَّدٌ ثَمِينٌ نَعْنِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنْيَا يَأْتِيهِ كَيْفَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ حَدِيثِ بَيَانٍ كَرَّرَ هُوَ تَقَى تَوَانِهُوْنَ نَعْنِ بَيَاتٍ تَنَائِي لَيْكِنَ صَحِيحٌ هِيَ كَيْفَ يَنْغَمِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ الْفَاظُ يَلِي حَضْرَتِ جَابِرٍ[ؓ] صَحَابِي كَيْفَ هُوَ يَلِي وَهُوَ سَرَّكَارُ دَوْلَتِ مُحَمَّدٍ^ﷺ حَدِيثٌ خُودِيَّانٍ فَرَمَا هُوَ يَلِي فِتْرَةُ وَحْيِ كَيْفَ بَارِئٌ يَلِي لَهَذَا يَهَا هُوَ كَلَّا عِلٍّ أَوْ مَرَجٍ يَنْغَمِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلِي أَوْ قَالِ كَلَّا عِلٍّ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ۔

عن فترة الوحي پیغمبر ﷺ فترۃ وحی کے بارے میں فرما رہے تھے فقال فی حدیثہ پیغمبر ﷺ نے اپنی گفتگو میں فرمایا میں انا امشی اس فترۃ وحی کے بعد جواڑھائی یا تین سال کی مدت تھی آپ ﷺ ہمارا حرا میں خلوت فرماتے تھے بے چین ہو

جایا کرتے تھے کیونکہ وہیں سے تو وحی ملی تھی جب آپ ﷺ ہمارا سہارا کر رہے تھے تو جبرائیلؑ دوبارہ آئے اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ کہ میں نے آواز سنی آسمان کی طرف سے زور سے آواز آئی حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کیونکہ وہاں غار حرا میں تو سناٹا چھایا ہوا تھا وہاں تو آبادی نہ تھی کون ہے؟ فرغت بصری جب میں نے اپنی نگاہ کو بلند کیا فاذا الملك الذي جاءني بحراة وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا جالس علی کرسی بین السماء والارض آسمان وزمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے جبرائیلؑ اپنی اصل شکل میں آئے ہوئے تھے چھ سوپروں کے ساتھ جن میں میرے جواہرات اور موتی جوئے تھے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اتنے بڑے تھے کہ پورا آسمان بھر ہوا تھا پیغمبر ﷺ نے جبرائیلؑ کو اصلی شکل میں دوبرتہ دیکھا یکسر تہہ کفاس حدیث میں جو مذکور ہے کہ غار حرا میں اور دوسری مرتبہ واقعہ معراج میں جو سورۃ النجم میں موجود ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی... الخ (النجم)۔ فَرَعِبْتُ مِنْهُ فَرَمَا يَهْرُجْ يَهْرُجْ عَبَّارِيْ هُوَ كَيْفَ اُنْكِىْ تَنْتَبِزِيْ مَخْلُوقٍ يَحِرُّ هُوَ يَتَّحِدُ هُوَ اس دن اصلی شکل میں آئے تھے۔

فَقُلْتُ زَمِّلُونِي دوسری روایت میں دِثْرُونِي دِثْرُونِي ہے اور یہ زیادہ انسب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰی يَٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اَعِ چادر اوڑھنے والے فَمُ كَهْرَجًا فَآَنَزِدْ ذُرْ اِنْذَار اور خوف دلانے میں فرق ہے خوف مطلقاً دلانے کو کہتے ہیں اور اِنْذَار اس سے مراد انجام بد سے ڈرانا اس سے ہر ایک نہیں ڈر تلخ رفتہ ہی ڈرتا ہے جس کی عقل درست و صحیح ہو۔ فَمُ فَاَنْزِدْ سب سے پہلے نذیر ہونے کا ذکر کیا ہے بشیر ہونے کا نہیں کیونکہ اس وقت بھی کفار تھے اس لیے ان کے لیے اِنْذَار ہے اور بشیر تو مسلمانوں کے لیے ہے وَبَيِّنِ الْمُؤْمِنِيْنَ دوسری وجہ عاقبت بد سے ڈرانا لیے عظمند کے لیے ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمتوں کو بیان کرو كَبِّرْ کا معنی تکبیر کا نعرہ لگانا نہیں ہے رَبَّكَ فَكَبِّرْ ”اِیْ عَظَمَ“ اس میں دونوں چیزیں ہیں یعنی خود بھی تعظیم کرے اور دوسروں کو بھی تعظیم کا سبق دے کسی کا ڈر دل میں اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عظمت دل میں ہوگی لیکن جب عظمت دل میں نہ ہوگی تو پھر ڈر بھی نہ ہوگا پہلے اِنْذَار کو ذکر کیا تو اس کے ساتھ ہی اس چیز کو ذکر کیا جس سے اس کے ساتھ فائدہ حاصل ہو گا اور وہ چیز اس کے لیے مفید ثابت ہوگی وہ اللہ جل شانہ کی عظمت ہے۔

وَيُثَابِتْكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑوں کو پا کہ کھیسے پہلپا کہ کہتے ہو ایسے پا کہ کھپاک کرو نہیں کہا اس لیے کہ کپڑے تو پہلے بھی پا کہ ہی تھے پہلے کوئی (نعوذ باللہ) ناپاک نہیں تھے بلکہ پا کہ تھے فرمایا پیغمبر جس طرح آپ اپنے کپڑوں کو پہلپا کہ اور پا کیزم کہتے ہیں اسی طرح پا کہ کھیں۔

بعض نے ثياب سے مراد نفس لیا ہے کہ نفس کو زائل اخلاق سے پا کہ کھیسے ان کے نزدیک ثياب سے مراد یہی ہے جیسے محاورے میں کہا جاتا ہے فَلَا تَظَاهِرِ الْعِيَابَ ہے یعنی ہر اعتبار سے اچھے اخلاق والا ہے جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں فلاں

شخص پاک دامن ہے اسی طرح یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے دامن میں ناپاکی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی عادات و اخلاق اچھے ہیں پہلے انذار کا حکم دیا اس کے بعد تعظیم کا پھر ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا کیونکہ ظاہری اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد ہوتا ہے اسی طرح کپڑے کی طہارت کا حکم دیا ہے تو باطن کی طہارت تو بدرجہ اولیٰ واجب ہوگی یہاں ثیاب کلمہ لول نفس نہیں بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب کپڑے کی طہارت کا حکم ہے تو نفس کا بطریق اولیٰ حکم ہوگا۔

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ بتوں کو چھوڑے رکھیں جیسے پہلے چھوڑے رکھا ہے ویسے اب بھی چھوڑے رکھیں بعض نے بتلایا کہ پہلے فطرتِ سلیمہ کی بناء پر چھوڑے رکھا حکم الہی کی وجہ سے چھوڑے رکھیں بعض نے کجی سے مراد گندگی لیا ہے۔

الفاظ بیعت

اسی طرح بیعت کو وقت جب شیخ بیعت لیتا ہے کہ نماز پڑھیں گے و زہد رکھیں گے بعض کہتے ہیں نماز روز پہلے بھی کرتے ہیں اب کہلوانے کی کیا ضرورت ہے مراد یہ ہے کہ کر رہے ہیں آئندہ بھی کریں گے زنا نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے مراد یہ ہے کہ پہلے بھی نہیں کرتے اب بھی نہیں کریں گے پیغمبر ﷺ سے کہلوا یا جا رہا ہے بس ہمارا تصوف بلادلیل نہیں ہے

ہماری آہ بے سبب تو نہیں

ہمارے زخم سیاق و سباق رکھتے ہیں

فَحِجِّي الْوُجُوْ حِی گم ہو گئی جب چیز چلنے لگتی ہے کثرت سے آنے لگتی ہے تو اس وقت بولا جاتا ہے کہ گرم ہو گئی مثلاً کہلواتا ہے آج کل بازار گرم ہے کیا مطلب ہے یعنی خوب چل رہا ہے۔

تَتَابَعُ یعنی آپ ﷺ کی پیروی کرنے لگی اور مسلسل وحی آئی تتابع کہتے ہیں تتابع البطور (موسلا دھا بارش) ایسی مسلسل وحی آرہی ہے کہ صبح وحی، شام وحی، دوپہر وحی یعنی مسلسل وحی آرہی ہے بعد میں کبھی آپ ﷺ کی متاع صمد نہیں ہوتی۔

سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات

حضرت جابرؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہمد ثقی آیات پہلے نازل ہوئیں لیکن حضرت عائشہؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اقراء کی پانچ آیات پہلے نازل ہوئیں عبید بن عمیر لیشی کی مرسل روایت سے سورہ غاثہ کا نازل ہونا معلوم ہوتا ہے اور تینوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اَوَّلُ الْوُجُو حِی تو سب سے پہلے آپ ﷺ کی سورہ قلم کی پانچ آیات نازل ہوئیں جب آپ ﷺ نے فرمایا مَاذَا أَقْرَأُ تو پھر اس کے فوراً بعد سورہ غاثہ نازل ہوئی اور اسلام کے ہر زمانے میں نماز پڑھی جاتی رہی اور ہر نماز میں فاتحہ ہوتی تھی اور کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھی گئی اور تین سال وحی بھی نہیں آئی تو پتہ چلا کہ فاتحہ نازل ہو گئی تھی لہذا سورہ غاثہ، سورہ

”علق“ کی پانچ آیات اور سورہ مدثر کے درمیان نازل ہوئی تیسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اجمال اور خلاصہ ہے پورے قرآن پاک کے لیے اور اجمال تفصیل سے پہلے ہوتا ہے اسی طرح اساس اور خلاصہ پہلے آتا ہے جیسے بیج پہلے شجر بعد میں بنیاد پہلے عمارت بعد میں فصاحت و بلاغت میں بھی اجمال پہلے تفصیل بعد میں تفصیل کے بعد اجمال بھی مستحسن ہے مگر اجمال کے بعد تفصیل زیادہ افضل ہے عقل کا تقاضہ بھی ہے کہ پہلے اجمال ہو پھر تفصیل ہو چنانچہ محدثین نے بھی بیان کیا ہے کہ اقراء کی آیتوں کے فوراً بعد جو مَقْرُوء ہے وہ سورہ فاتحہ ہے فترہ وحی کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی تو پہلے اقراء کی پانچ آیات پھر فاتحہ اور فترہ وحی کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی آیات کے نزول کے اعتبار سے اولیت اقراء کو پھر سورہ کے بعد اعتبار سے اولیت فاتحہ کو اور فترہ وحی کے بعد نزول میں اولیت مدثر کو حاصل ہے۔

تابعہ عبد اللہ بن یوسف وابوصالح و تابعہ ہلال بن رداد عن الزہری

وقال یوسف ومعبور بواحدہ۔

متابعت کا معنی

متابعت کہا جاتا ہے کہ ایک راوی کی دوسری راوی مطابقت اور تائید کرے سند اور متن میں تو اس عمل کو متابعت کہتے ہیں دوسرے راوی کو متابع (صیغہ اسم فاعل) اور پہلے راوی کو متابع (صیغہ اسم مفعول) کہتے ہیں اور جس استاد سے متابعت شروع کی جاتی ہے وہ متابع علیہ کہلاتا ہے اس سے سند قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔

اس کی چار قسمیں ہیں

(۱) متابعت تامہ: اگر متابع متابع علیہ کی شروع سے آخر تک موافقت اور متابعت کرے تو اسے متابعت تامہ کہتے

ہیں۔

(۲) متابعت ناقصہ: اگر اثنائے سند میں موافقت اور متابعت کی جائے تو اس کو متابعت ناقصہ کہتے ہیں۔

(۳) متابعت بیکاز کر ہوتا ہے۔

(۴) متابعت علیہ کا نہ ہو۔

امام بخاری کا کمال ہے کہ اس نے سند میں متابعت کی ساری قسمیں بیان کر دی ہیں چنانچہ تابعہ کی ضمیمہ امام بخاری کے استاد یحییٰ بن یحییٰ کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی عبد اللہ بن یوسف اور صالح نے متابعت تامہ کی ہے ہلال بن رداد عن الزہری الخ دوسری سند میں ہلال کی متابعت بیان کی ہے زہری سے اس میں تابعہ کی ضمیمہ عقیل کی طرف لوٹ رہی ہے یہ متابعت اثنائے

سند میں ہے اس لیے متابعت ناقصہ ہے۔

بخاریؒ کی اس سند کی پہلی متابعت تامہ ہے اور اس میں مُتَابِع علیہ کو بیان نہیں کیا گیا ورنہ دوسری متابعت ناقصہ ہے اور اس میں متابعت علیہ امام زہریؒ کا کرہ ہے تیاروں قسیں آگئیں۔

وقال یونس ومَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ

امام بخاریؒ ان الفاظ کو بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ متابعت میں مضمون کا ایک ہونا ضروری ہے الفاظ کا ایک ہونا ضروری نہیں امی عائشہؓ کی روایت میں ”يُرْجُفُ فَوْادُهُ“ آیا ہے اور دوسری روایت میں ”تُرْجُفُ بَوَادِرُهُ“ پہلی روایت کے الفاظ سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ اس وقت آقا علیہ السلام کا دل ابتدائی وحی کے رعب و جلال سے کانپ رہا تھا ”فَوَادُ“ کا معنی دل ہے اور دوسری روایت میں فَوَادُ کی بجائے ”بَوَادِرُهُ“ فرمایا ہے یہ بادرہ کی جمع ہے اور بادرہ گردن اور کندھے کے درمیان گوشت کو کہتے ہیں خوف سے یہ گوشت کانپنے لگتا ہے اسے بیان فرما رہے ہیں بس صرف لفظ کا فرق ہے کہ اس روایت میں فَوَادُ کا لفظ ہے لیکن یونس اور معمرؒ کی روایت میں بَوَادِرُهُ کا لفظ ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے دل اندر کانپتا ہے اور گوشت باہر کانپتا ہے اس طرح دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

نمبر ۴۔ حدیث مسلسل بتحریک الشفتین

موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فانا احر كهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد انا احر كهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وقرآنه فاذا قرأه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبرئيل استمع فاذا انطلق جبرئيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه۔

ترجمہ:

موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی فرمایا کہ ہمیں ابو عوانہ نے خبر دی کہ ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے حدیث بیان کی کہ

ان سے سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باری تعالیٰ کے قول ”لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ“ (القیامۃ: ۱۷) کے بارے میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اکرم ﷺ وحی کے نزول سے سخت مشقت برداشت فرماتے تھے اور آپ اکثر لبہائے مبارک کھلایا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں تمہیں اسی طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلایا کرتے تھے اور سعید نے فرمایا کہ میں بھی ان کو ہلا کر دکھاتا ہوں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہلاتے دیکھا ہے پھر انہوں نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دی چنانچہ باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے محمد! آپ جلدی کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے اس کو جمع کرنا و پڑھنا دینا ہمارا کام ہے فرمایا آپ کے سینے میں اسے جمع کر دینا اور جب آپ چاہیں اس وقت تلاوت کر لیں پھر جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کے تابع ہو جائیے فرمایا بغور سماعت فرمائیے اور خاموش رہیے پھر اس کلیان کرنا ہمارے ذمہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کے بعد جب بھی جبریل علیہ السلام آتے آپ بغور سماعت فرماتے اور جب جبریل علیہ السلام تشریف لے جاتے تو آپ اسی طرح قرأت فرماتے جس طرح جبریل نے پڑھا تھا۔

اللہ تعالیٰ کی تسلی

شروع شروع میں وحی آنے کے وقت حضور ﷺ بہت تکلیف اٹھاتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے ایک تو سننے کی مشقت پھر پڑھنے کی پھر کلام الہی کے وزن کی مشقت تو اسی طرح کئی مشقتیں جمع ہو جاتی تھیں اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ کہ آپ جلدی مت کریں یہ یاد کرنا محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہے لہذا یہ حدیث بھی بَدَأَ الْوَحْيِ کے متعلق ہے کہ آپ علیہ السلام کلام وحی کے شروع میں کیا عمل تھا وہ سرائیء الیہ کی حالت کا بیان ہے کہ آپ ﷺ اپنے ہونٹوں کو جلدی جلدی ہلایا کرتے تھے کہ یاد کر لیں اس لیے یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ ﷺ ایسا نہ کریں ہم خود ہی آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور آپ پڑھ کر سنا دیں گے چنانچہ وحی خود ہی یاد ہو جاتی تھی پہلے پہلے آپ ﷺ سختی اور روزن محسوس کیا کرتے جب مادی ہو گئے تو پھر اس وقت روزن سختی محسوس ہوتی تھی۔

روایت کا حکم

یہ روایت مسلمات میں سے ہے جس روایت کے بیان کے وقت آپ ﷺ نے کوئی عمل بھی ساتھ کیا ہو اور زمانہ در زمانہ نقل ہو کر آ رہا ہو تو اس روایت کو مسلسل کہتے ہیں جیسے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث سنائی تو کجور تقسیم کی جب صحابی نے سنائی تو اس نے بھی کجور تقسیم فرمائی تابعین اور بقیہ محدثین نے بھی وہی حدیث سنائی تو انہوں نے بھی کجور تقسیم فرمائی یسی روایات کو مسلمات کہتے

ہیں کہ جس میں کوئی وصف خاص ہو جس میں نبی کا فعل بھی ساتھ ساتھ آئے جیسے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک صحابی کو حدیث سنائی تو اس کو مسوا کدی تھی اس صحابی نے جب اپنے شاگرد کو حدیث سنائی تو مسوا کدی آپ علیہ السلام نے صحابی کو انہوں نے تابعی کو انہوں نے تبع تابعی کو اور اسی طرح آخری راوی تک وہ عمل کیا گیا ہو مثلاً کھجور والی حدیث ہے کہ حدیث بیان کرتے وقت کھجور دی یا مسوا کدی یا آب زم زم پلایا تو ایسی روایات مسلسل کہلاتی ہیں۔

اور یہ روایت بھی مسلسل ت میں سے ہے کہ اس میں آپ ﷺ نے عبد اللہ بن عباسؓ کو ہونٹ ہلا کر دکھائے پھر عبد اللہ بن عباسؓ نے اپنے شاگرد سعید بن جبیر کو اور سعید بن جبیر نے اپنے شاگرد موسیٰ بن ابی مائشہ کو ہونٹ ہلا کر دکھائے اس روایت کا نام مسلسل بتحریر الشفقتین ہے لیکن ہم تکدر میان میں یہ منقطع ہو گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی بہت سی سندیں ایسی ہیں جو مسلسل ت ہیں۔

سوال: یہ آیات سورہ قیامت کی ہیں جو مکی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہجرت سے صرف تین سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے ہیں یہ روایت بیان کر رہے ہیں ان کو یہ روایت کیسے معلوم ہوئی؟

جواب: اس کلیہ ہے کہ آپ ﷺ نے خود یہ حدیث بیان فرمائی ہوگی لہذا یہ حدیث متصل و مرفوع ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے ہونٹوں کو ہلا کر فرمایا کسی صحابیؓ سے سنا ہوا دونوں صورتوں میں روایت معتبر ہے۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ اللہ تعالیٰ کے قول لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں يُعَاجِلُ بِرَدِّهَا كَرْتِ تَحْتِ ہت شدت و تکلیف کو اس میں ایک تکلیف یہ تھی کہ آپ ﷺ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔

قرآن وحدیث میں مطابقت

قرآن کریم میں ہے لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے تاکہ قرآن لینے میں جلدی کریں اور روایت میں آرہا ہے کہ آپ ﷺ ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے دراصل روایت میں وہ بات کی گئی ہے جو دوسرے کو نظر آتی ہے کیونکہ دوسرے کو زبان ہلتی نظر نہیں آتی بلکہ ہونٹ ہلتے نظر آتے ہیں اور قرآن پانے کا اصل بات کی ہے کہ اصل میں زبان ہلتی ہے تو ان میں آپس میں کوئی منافات نہیں ہے اس لیے کہ ہونٹوں کی حرکت باہر نظر آتی ہے حدیث نے اس ظاہر کو بیان کیا ہے اور قرآن پانے کا اصل یعنی زبان کو بیان کیا ہے۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور قرآنہ و تفرآہ صرف سینے میں جمع نہیں کریں گے بلکہ آپ کی زبان سے ادا بھی کروائیں گے اور یاد بھی کروائیں گے اور یاد کروا کے سنوا بھی دیں گے

کیونکہ بعض اوقات کوئی چیز یاد تو ہوتی ہے لیکن انسان سنا نہیں سکتا زبان پہ نہیں آتی۔

اللہ تعالیٰ نے دونوں وعدے فرمائے ہیں لہذا آپ کیا کریں؟ فاذا قرءتہ فکافہ پھر جب ہم بذریعہ فرشتہ پڑھائیں تو آپ خاموش ہیں اور غور سے سنیں فاتبع قرآنہ تو پڑھنے کی اتباع کریں قال فاستمع لہ سنیں اچھی طرح اور خاموش رہیں یہ آداب ہیں کہ جب جبرائیل پڑھے تو ساتھ ساتھ نہ بولیں ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان ”بیانہ“ کی تفسیر عام مفسرین نے کی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر آپ علیہ السلام سے کرانا بھی ہمارے ذمہ ہے آپ تفسیر کریں گے وہ بھی ہمارے ذمہ ہے اس لیے حدیث شریف تفسیر ہے قرآن پاک کی یہ بھی وحی الہی ہے لیکن وحی غیر متلو ہے

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ یہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی تفسیر دوسرے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے الگ ہو جاتی ہے کیونکہ جمہور کے نزدیک بیان کا معنی ہے کہ اس کی تفسیر کرانا ہمارے ذمہ ہے اور ابن عباسؓ فرما رہے ہیں بیانہ ای تَقْرَأُ حالانکہ لقراءۃ کی تفسیر بھی تَقْرَأُ اور بَيَانُہ کی تفسیر بھی تَقْرَأُ تو جواب یہ ہے پہلے تَقْرَأُ سے مراد آپ ﷺ کا پڑھنا ہے اور دوسرے تَقْرَأُ سے عَلَى النَّاسِ مراد ہے مُنْزَلُ قرآن پاک لوگوں کو سنا دینا بھی بیان ہے عربی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔

بس اوقات انسان خود پڑھ لیتا ہے مجمع میں سنا نہیں سکتا اچھے اچھے قاری قرآن پاک بھول جاتے ہیں امام حفصؒ سے نماز پڑھاتے ہوئے قرأت میں غلطی ہو گئی تو دوسرے قاری صاحب جو بادشاہ کے دربار میں تھے اور یہ مہمان تھے اس نے اعتراض کیا تو امام حفصؒ نے فرمایا کہ انسان بھول سکتا ہے اگلی نماز میں مغرب کے وقت وہ خود قائل ہو اللہ احد میں بھول گئے اللہ تعالیٰ نے نقد پکڑ لیا۔

اِذَا اَتَاكَ جِبْرَائِيلُ اسْتَمِعْ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرَائِيلُ قَرَأَ اَلنَّبِيَّ ﷺ كَمَا قَرَأَ اُ

جب جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ ﷺ کلام کو سنتے رہتے جب چلے جاتے تو نبی پاک ﷺ پڑھ دیتے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا یہ بھی نبی کریم ﷺ کا ایک معجزہ ہے کہ ساری وحی سنتے رہتے اور فرشتے کے جانے کے بعد لفظ بلفظ اسی ترتیب کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی کے وہ وحی کے الفاظ سنا بھی دیتے تھے اور صحابہؓ کو سمجھا بھی دیتے تھے۔

مولانا شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں چھوٹی سی مثال ہے اس ماقبل کی آیت کی ”يُنْذِرُوا الْاِنْسَانَ يَوْمَ مِعْذِرَتِهِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ“ (القياس: ۱۳) کہ انسان کے سب اگلے پچھلے نیک اعمال بھی اور بد اعمال بھی جتلائے جائیں گے یہ آیت لا تحرك به لسانك سے ماقبل کی ہے اس میں بتایا یہ جارہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت جو اپنے پیغمبر کے سینے میں فرشتے کے چلے جانے کے بعد وحی کے الفاظ کو یاد کروادے وہ رب صرف یاد ہی نہیں بلکہ وہ اپنے فرشتے کے ذریعے دوسروں کو بھی پیغمبر

کو سمجھانے کی ہمت عطا فرما دے وہ انسانوں کے وہ اعمال جن کو وہ بھول گئے ہوں گے ان کو یاد کروانے پر قادر ہے اور اسی طرح انسان کی وہ ہڈیاں جو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی اور بکھر چکی ہوں گی ان کا اکٹھا کر دے گا اور ان سے دوبارہ انسان کو وجود بخش دینے پر بھی بالکل قادر ہے۔

ربط آیات سورۃ القیامۃ

یہاں پر بعض شراح نے نئی بحث چھیڑ دی ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں قیامت کا ذکر ہے اور لا تحرك به لسانك والی آیتوں کے بعد بھی قیامت کے احوال ہیں جب ان آیات کا ماقبل بھی احوال قیامت اور مابعد بھی احوال قیامت ہے تو پھر ان آیات کا سورہ قیامتہ کی بقیہ آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ شان نزول کے اعتبار سے جو تفسیر حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرما رہے ہیں اس صورت میں ان آیات کا تعلق ماقبل اور مابعد سے نہیں بنتا کیونکہ یہ آیات تو وحی سے متعلق ہیں۔

امام رازیؒ کا فرمان

مفاتیح الغیب جو التفسیر الکبیر کے نام سے مشہور ہے اس میں امام رازیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ ترتیب ارشادی ہے کہ پہلے قیامت کے حالات ہیں درمیان میں وحی اور آخر میں پھر قیامت کے حالات ہیں اس ترتیب ارشادی کی خوبصورت مثال دی کہ جیسا تاد سبق پڑھا رہے شاگرد اگر کوئی ناشائستہ حرکت کرے یہ ہو جائے تو استاد اپنے سبق کو روک کر نصیحت کر دیتا ہے اور پھر مضمون بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو درمیان کی بات کلاما قبل اور مابعد کے ساتھ کوئی ربط نہیں حالانکہ واقعہ کے اعتبار سے یہ ترتیب ارشادی ہے کہ درمیان میں وحی روک کر نصیحت کی گئی ہے تو فرماتے ہیں کہ جب سورہ قیامت نازل ہو رہی تھی اس وقت پیغمبر ﷺ جلدی جلدی اپنے ہونٹ مار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مضمون روک کر پیغمبر ﷺ کو تنبیہ فرمائی ”لا تحرك به لسانك لتعجل به“ اس کے بعد پھر قیامت کے حالات شروع کر دیے۔

لیکن امام رازیؒ پر محدثین نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ جب سورہ قیامت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہو نہ امام رازیؒ کی بات بہت بھاری ہے لیکن اس پر دلیل چاہیے کہ آیا یہی سورہ نازل ہو رہی تھی تو تب ایسا ہوا ہے نہ تو آیات نازل ہوتی تھیں اور آپ ﷺ کے حکم سے سورہ توڑ دیں۔ کھوائی باقی تھی ایسا نہیں ہے کہ پوری کوئی سورہ نازل ہوئی ہو سو اے ایک دو سورہ توڑ کے جیسے سورہ بقرہ اور سورہ یوسف پوری نازل ہوئیں اور نہ آیات نازل ہوتی تھیں تو آپ ﷺ فرما دیتے تھے اے فلاں سورہ پڑھ کھو۔

فقال مروزی کدائے

مشہور محدث فقال مروزی فرماتے ہیں کہ یہ آیات قیامت ہی کے متعلق ہیں اور نامہ اعمال کے بارے میں ہیں اور مراد یہ ہے کہ گھبرا کر نامہ اعمال جلدی جلدی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر فرمائیں گے لا تحرك به لسانك لتعجل به اکتفی جلدی کی ضرورت نہیں ہے آرام سے پڑھو ہم تم سے پڑھواتے ہیں۔

فقال مروزی نے عبد اللہ بن عباسؓ نے جو شان نزول بیان کیا ہے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان آیات کا وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا یہ سورہ قیامت کی آیات ہیں اور ان کا قیامت سے تعلق ہے۔

ابن کثیر کی رائے

علامہ ابن کثیرؒ جو بہت بڑے محدث، مؤرخ، مفسر ہیں تفسیر ابن کثیر کے مصنف ہیں، بہت بڑی تفسیر ہے باقی تفاسیر کیلے پانچ تفاسیر مانگنی ہیں جن سے آگے ساری تفسیریں لی جاتی ہیں ان میں تفسیر ابن کثیر بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دراصل کتابیں دو ہیں (۱) کتاب الاعمال (۲) کتاب الاحکام قرآن پا ک میں جہاں اعمال کا ذکر ہو گا وہاں کتاب الاحکام کا ذکر ضرور ہو گا کیونکہ اعمال احکام پر مرتب ہوتے ہیں کہ احکام کے مطابق جتنا عمل کیا اس کے مطابق صحیفہ اعمال ہو گا سی لیے قرآن پا ک میں جہاں کتاب الاعمال ہے وہاں کتاب الاحکام ضرور ہے جیسے سورہ کہف میں ہے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً (الممت: ۴۹) (کتاب اعمال) وَلَقَدْ صَدَقْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ (الممت: ۵۳) (کتاب الاحکام القرآن ہے) چنانچہ ایسی مثالیں اور بھی موجود ہیں تو یہاں يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (القیامۃ: ۱۳) کتاب الاعمال کا ذکر ہے اس کے بعد لا تحرك سے کتاب الاحکام قرآن مجید کا ذکر ہے۔

مولانا سید انور شاہ صاحب کا فرمان

حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عبارت تیانص ہوتی ہے تو اس کی مرادیں اور مدلول ہوتے ہیں ایک مراد اولی ہوتی ہے جو نفس کلام اور سیاق و سباق کے ملانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور ایک مراد ثانوی ہوتی ہے جو اس میں پوشیدہ ہوتی ہے اور متکلم کو کبھی وہ بات بھی مقصود ہوتی ہے۔

حکایت

حضرت مولانا غلیل احمد سہارنپوریؒ جامعہ صادقہ بہاول پور میں پڑھاتے تھے بدخواہوں نے نواب آف بہاول پور کو ان

کے خلاف بھڑکایا کہ یہ گستاخ سول ہیں گمراہیں وغیرہ غیر ذواب نے حضرت کے خلاف حکم جاری کر دیا حضرت کا ایک خیر خواہ نے کسی کے ہاتھ خط بھیجا کہ کسی کو شک نہ ہو جس میں لکھا تھا إِنَّ الْمَلَأَیَا تَمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ (۱) (صفحہ ۲۰) مراد اول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور مراد ثانوی اس میں یہ چھپی ہوئی تھی کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں حضرت بھی سن گئے کھتے تھے لہذا سمجھ گئے کہ میرے خلاف سازش ہو چکی ہے چنانچہ راتوں رات بہاول نگر سے ہوتے ہوئے انڈیا پہنچ گئے اور فرمایا کہ بہاول پور کی مٹی میں وفا نہیں ہے (تذکرہ تھیل)

جیسے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ۔

مگس کو باغ میں جانے نہ دینا

کہ ناحق خون پروانے کا ہو گا

کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہو گا بلا یک اس کا مدلول اولیٰ ہے کہ جو بات اس کے ظاہر سے سمجھ میں آرہی ہے ایک اور اس کے اندر مفہوم ہے کہ وہ جائیگی چھتہ بنائے گی اس کی موم بنے گی موم کی موم بنے گی موم بنے گی جلاؤ گے پروانہ مرے گاس میں مدلول اولیٰ ہے اور دوسرا مدلول ثانوی ہے ۔

لیکن کبھی متکلم کو مراد ثانوی مقصود نہیں ہوتی جیسے یکذر گ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک سبزی ہے جو کا اور ایک ہے سویلیا ایک آدمی بیچ رہا تھا سویلے لوچو کالے لو تو ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے ایک آدمی نے اس سبزی فروش سے پوچھا جو کے کا کیا بھاؤ ہے وہ پہلے سوئے کا بھاؤ پوچھ چکا تھا تو اس نے جواب میں کہا کہ ”جو سویا سوچو کا“ یعنی جو سویا کا بھاؤ ہے وہی چو کے کا ہے تو یہ مدلول اولیٰ ہے بزرگ جو گزر رہے تھے انہوں نے ایک اور مدلول لیا کہ جو اس نیلے مویلیا جو ک گیا غلطی کر گیا اس پر ان کو وہ بھاری ہو گیا

جیسے مولانا جلال الدین رومیؒ پر اللہ تعالیٰ کے عشق کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو انہوں نے چاہا کہ ان کو منتقل کریں جیسے ان کے شیخ کو ہوا تھا ان کے ہاں ایک ذوق تھے ورق کو ٹٹتے تھے تو وہ ورق کوٹ رہے تھے اس کی آواز دھم دھم دھم آرہی تھی مولانا اس کی دکان کے پاس سے گزرے تو ان کو ایسے لگا جیسے وہاں دل پر اللہ جل شانہ کی ضرب لگ رہی ہے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اس کی دکان کے سامنے اس ذوق کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ کھڑے کھڑے اپنی دو کان لٹا دی اور حضرت کے پیچھے چل پڑے اور حضرت سے خلافت لی اور زندگی میں فوت ہوئے ان کے بعد مولانا ضیاء الدین حضرت کی خدمت میں آئے جن کی وجہ سے مولانا جلال الدین رومیؒ نے مثنوی شریف لکھی جس میں ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار ہیں اور فرمایا اے ضیاء الدین تو زمین پر اللہ جل شانہ کی روشنی ہے ۔

سیدانور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہاں پہلی قسم مراد ہے کہ متکلم کو دونوں مرادیں مقصود ہیں ان آیات میں مدلول اولیٰ تویہ ہے کہ جب قیامت کے دن آدمی کو نامہ اعمال دیا جائیگا تو یہ جلدی جلدی پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ زبان مت چلا آرہا ہے پڑھ جو اعمال تمہارے ہیں ہم ان کو ظاہر کریں گے ان آیات کی مراد ثانوی یہ ہے کہ آپ ﷺ کو منع فرمایا ہے کہ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں پس مراد ثانوی میں شان نزول کا ذکر ہے اور آیات میں مراد اولیٰ ہے اور ربط میں مراد اولیٰ کو دیکھا جاتا ہے مراد ثانوی کو نہیں مراد ثانوی سے توفقیہاء مسائل نکالتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی رائے

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ شان نزول میں مضمون کا مضمون سد بطروری ہے نہ کہ آیت کا آیت سد بطر ماقبل مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو اگلے پچھلے اعمال بتائیں گے اس چیز کو مشرکین مُسْتَبْعَدٌ اور محال سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظیر اور مثال بیان فرمائی کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں ہم آپ کو قرآن جمع کر کے دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وحی اپنے نبی کے سینے میں جمع کر سکتا ہے تو وہ مارے حالات اکٹھے کر کے لوگوں کے سامنے بھی ڈال سکتا ہے۔

اسی طرح قرآن پاک اپنے عوے کو نظارے ثابت کر تا ہے جیسے کہا تمہاری زندگی کچھ بھی نہیں تو کھیتی سے نظیر لائے کہ کھیتی کو دیکھو ہم اس پر پانی برساتی ہیں وَأَنْبَتَتْ وَرَبَّتْ پھر وہ بڑھتی ہے اور تروتازہ ہو جاتی ہے پھر کچھ دن بعد پھل ہو جاتی ہے پھر کٹ جاتی ہے جیسے یہاں کوئی چیز نہیں تھی انسان بڑھتا چڑھتا ہے اشتہاروں میں نام ہے لیکن چند دنوں بعد رخصت ہو جاتا ہے بعد کا زمانہ آتا ہے تلاش کے باوجود اس کا نام نہیں ملتا اللہ تعالیٰ نے نظیر پیش کی ہے کہ تمہاری زندگی بھی ایسی ہی ہے۔

قرآن پاک نے سورہ قیامت میں دعویٰ کیا ہے اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّا يَجْمَعَ عِظَامُهُ (القیامت: ۳) انسان سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے بَلٰی قَادِرِیْنَ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّیَ بَنَانَهُ (القیامت: ۳) ہڈیاں تو اور ہیں ہم انگلیوں کے پورے بھی جمع کر دیں گے پورے اس لیے کہا کہ سب سے پہلے انسان کے جسم میں پورے جھڑ کر الگ ہوتے ہیں کیونکہ اس کا جسم کے ساتھ بہت کمزور سا تعلق ہوتا ہے اس کو بہت نراکت کے ساتھ جوڑا گیا ہے تب ہی تویہ حرکت کرتے ہیں اس میں بار یکبار یکدسیاں کٹ جاتی ہیں تو پورے الگ ہو جاتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نظیر لائے لَا تَحْرُکْ بِهٖ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهٖ کہ ہمو وحی بھیج کر اپنے پیغمبر کے سینے میں جمع کر دیتے ہیں جو اللہ اس پر قادر ہے کہ اُچی کے سینے میں ایسا بلغم قرآن جمع کر دے وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ زمین میں منتشر ہڈیوں اور ذرات کو اکٹھا کر دے تو اس کو بطور نظیر کے پیش کیا لا تَحْرُکْ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے حالات

پر مت سمجھنا کہ ہم بھول جائیں گے ہم نہیں بھولیں گے۔ یکھو ہم اپنے اقی پیغمبر کو یاد کرادیں یہیں مجال ہے زیر میں فرق ہوتا ہو ہم قیامت کے دن تمہاری ہڈیوں کو بھی جمع کریں گے۔

نمبر ۵۔ حدیث مدارسۃ القرآن فی رمضان

حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني ح وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعه نحوه عن الزهري اخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرئيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الریح المرسلة۔

ترجمہ:

ہم سے عبدان نے یہ حدیث بیان کی کہ ہمیں عبد اللہ نے حضرت امام زہری سے بطریق یونس یہ بتلایا ہے ح اور بشر بن محمد نے حدیث بیان کی فرمایا کہ عبد اللہ نے حضرت امام زہری سے بطریق یونس و معمر یہ بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے عبيد اللہ بن عبد اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان میں اس وقت انتہاء کو پہنچ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام رمضان شریف کی ہر رات میں آپ سے ملاقات فرماتے تھے۔ اور قرآن کریم تلاوت کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں چلتی ہوئی ہواؤں سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔

فلرسول الله ﷺ اجود بالخير من الریح المرسلة

آپ ﷺ کو تقسیم کرنے میں اور خیر لوگوں کو دینے میں سحر سہ سے بھی زیادہ سخی تھے اجود تھے الریح المرسلة کی تشریح ہمارے استاد مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے کہ ریح مرسلة ہوائیں ہیں جو بادلوں کو لا کر نجرز مینوں پر بارش کا سبب بنتی ہیں اور ان کی وجہ سے نجرز مینیں آباد ہو جاتی ہیں اسی طرح آپ ﷺ نے نجرز قلوب کو آباد کیا اور اس لحاظ سے بھی آپ کی خود و سخا خوبڑھی ہوئی تھی کیسے کیسے نجرز دل آباد ہوئے ان کو آپ ﷺ نے اپنے علوم و معارف کے ذریعے آباد کیل حال حبشیؓ، صہیب رومیؓ، سلمان فارسیؓ، یاسر غمارؓ کو کون باناتا تھا غلام قسم کے اور معاشرے کے گرے بڑے لوگ جہاں پر آپ ﷺ کی نظر پڑی تو کیا سے کیا کر دیا ان کو گھر بنا دیا انیس الہ آبادی فرماتے ہیں۔

نبی ﷺ کی نظر کا اثر دیکھ لیجئے
جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے
محمد ﷺ کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں
دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجئے

باب سے ربط

یہ حدیث ترجمۃ الباب سے کئی اعتبار سے مطابقت رکھتی ہے

(۱) موجی الیہ یعنی پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف کا بیان ہے کہ آپ ﷺ صاحب جود و سخا تھے اور یہ کیفیات مضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کے بعد بڑھ جاتیں تھیں۔

(۲) مبداء زمانی مضان کا بھی بیان ہے کہ موجی کی ابتداء مضان المبارک میں ہوتی۔

(۳) موجی مجازی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔

(۴) خود موجی یعنی قرآن مجید کا بھی تذکرہ اس حدیث شریف میں ہے۔

اجود الناس

آپ ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا والے تھے اس حدیث شریف میں اجود فرمایا سخی نہیں فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت بھی جو ادا ہے۔

جود اور سخا میں فرق

سخا کہتے ہیں مال خرچ کرنا اور جود کہا جاتا ہے ”اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی“ یعنی جو جس چیز کی طلب لے کر آئے اور جس چیز کا مال ہو وہی چیز اس کو عطاء کرنا۔

اس لیے اللہ تعالیٰ کو صفت بھی جو ادا ہے سخی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ادا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان کا سب سے زیادہ مظہر نبی کریم ﷺ کی ذات مبارک ہے اس لیے آپ ﷺ جود الناس میں اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سخاوت میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے خواہ دنیا کی غرض ہو خواہ آخرت کی لیکن جود میں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ سراسر دوسرے کا فائدہ ہی مطلوب ہوتا ہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو عطا فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں ہوتی اور یہی وصف آپ ﷺ میں بطریق اتم پایا جاتا تھا سخاوت تو جود کا ایک حصہ ہے کہ آدمی دوسروں پر مال خرچ کرے اور جود و سخا کا تعلق قلب کے ساتھ ہے نہ کہ مال کے ساتھ اس

لیے آپ ﷺ کے پاس جب بھی کوئی چیز آتی آپ ﷺ تقسیم کر دیتے اور کچھ بچا کر نہ رکھتے چنانچہ ایک بار بحرین سے مال آیا اور آپ ﷺ نے تقسیم کرنا شروع کیا لاکھ آپ ﷺ خود بھی وزے سے تھوڑا ہی مائشہ صدیقہ بھی وزے تھیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا آپ ﷺ نے جب تک پورا مال تقسیم نہیں کر دیا گھر تشریف نہیں لائے جب گھر آئے تو امی مائشہ نے پوچھا کہ آپ نے گھر کچھ نہیں بھیجا جب کہ گھر میں افطار کے لیے کچھ بھی نہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ یا ہی نہیں رہا۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ آپ ﷺ کے پاس بغرض علم ٹھہرے ہوئے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے نو افر مقدر میں علم عطاء فرمایا اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو بورے علم کے حاصل کیے ہیں جن میں سے ایک تم میں پھیلا دیا ہے اگر دو سرا پھیلا دوں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی اس لیے حضرت ابو ہریرہؓ، حضرات صحابہ کرامؓ میں سب سے زیادہ روایات کے راوی ہیں چنانچہ آپ سے ۵۳۷۴ احادیث مروی ہیں۔

اجود مایکون فی رمضان

مایکون میں ما مصدر یہ ہے اجودا کو ان ای اجود الزمان یعنی رمضان المبارک کے انوار ات اور پھر جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات اور قرآن مجید کے نور کی وجہ سے آپ ﷺ کا وصف جو بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا آپ ﷺ پہلے سے اجود الناس تھے جب یہ انوارات جمع ہو جاتے تو آپ ﷺ اجود الاجود ہو جاتے۔

جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور

جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے اور قرآن مجید کا دور فرماتے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہو تا اس کا دور فرماتے تھے یہی رائج ہے جب کہ نور الانوار کی رویت میں ہے کہ پورے قرآن مجید کا دور فرماتے تھے پھر جو نازل ہو چکا ہو تا وہ میا در ہتا اور جو نازل ہونا ہوتا وہ بھلا دیا جاتا۔ آخری بار دو بار قرآن مجید کا دور فرمایا اس کے بعد ربیع الاول میں آپ ﷺ پھر دفرما گئے۔

نمبر ۶۔ حدیث ہر قل علامات النبوة

حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مآذ فيها ابا سفيان وكفار قريش فاتوه وهم بايليآ فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا

ترجمانه فقال ايكم اقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم انه نبي قال ابوسفیان فقلت انا اقربهم نسباً فقال ادنوه منى وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهري ثم قال لترجمانه قل لهم انى سأئل هذا عن هذا الرجل فان كذبنى فكذبوه فوالله لو لا الحياء من ان ياثروا على كذبا لكذبت عنه ثم كان اول ما سألنى عنه ان قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاءهم قلت بل ضعفاءهم قال ايزيدون ام ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنى كلمة ادخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتهم قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ما ذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول ابائكم ويأمرون بالصلوة والصدق والعفاف والصلة فقال لترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذونسب وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها وسألتك هل قال احد منكم هذا القول فذكرت ان لا قلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قبل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ان لا فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ابيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن لينذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاءهم فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك ايزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون وكذلك امر الايمان حتى يتم وسألتك ايرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت ان لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت ان لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت انه يأمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبينهاكم عن عبادة الاوثان ويأمركم بالصلوة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقاً فسيهلك موضع قدهى هاتين وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اظن انه منكم فلو انى اعلم انى اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى بعث به مع دحية الكلبي الى عظيم

بصرى فدفعه عظيم بصرى الى هرقل فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرک مرتين فان توليت فان عليك اثم اليريسين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الاصوات واخرجنا فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر امر بن ابى كبشة انه يخافه ملك بنى الاصفر فما زلت موقناً انه سيظهر حتى ادخل الله على الاسلام -

وكان ابن الناطور صاحب ايلياء وهرقل سقف على نصارى الشام يحدث ان هرقل حين قدم ايلياء اصبح يوماً خبيث النفس فقال بعض بطارقه قد استنكرنا هيئاتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاً ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه انى رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختن من هذه الامة قالوا ليس يختن الا اليهود فلا يهبتك شأنهم واكتب الى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبيناهم على امرهم اتى هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهب فانظروا مختن هوام لا فنظروا اليه فحدثوه انه مختن وسأله عن العرب فقال هم يختنون فقال هرقل هذا ملك هذه الامة قد ظهر ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية وكان نظيرة في العلم وصار هرقل الى حمص فلم يرم حص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبی صلى الله عليه وسلم وانه نبى فاذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بمحص ثم امر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبایعوا هذا النبی فحاصوا حيصة حمر الوحشى الى الابواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرهم وایس من الايمان قال ردوهم على وقال انى قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل قال ابو عبد الله رواه صالح ابن كيسان ويونس ومعر عن الزهرى -

ترجمہ:

ابو الیمان حکم بن نافع نے ہم سے حدیث بیان کی فرمایا کہ ہمیں شعبہ نے زہری سے روایت سنائی کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ انہیں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلادیا کہ انہیں سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہر قل نے انہیں اس وقت بلایا جبکہ وہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ شام میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے یہ وہ زمانہ ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان صلح یکم مدت کے لیے طے ہو گئی تھی چنانچہ یہ لوگ ہر قل کے دربار میں حاضر ہوئے اس وقت ہر قل اور اس کے مقررین ایلیاء میں تھے ہر قل نے ان لوگوں کو اپنی مجلس میں بلایا اور اس کے ارد گرد روم کے باعظمت لوگ جمع تھے پھر ہر قل نے ان لوگوں کو اپنے قریب بلایا اور اپنے ترجمان کو بھی بلا لیا ترجمان نے کہا تم میں سے کون اس شخص سے نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے ابو سفیان نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں ہر قل نے کہا کہ اسے مجھ سے قریب کر دو اور اس کی پشت پر نزدیکی اس کے دوسرے ساتھیوں کو ٹھلایا پھر اس نے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس (ابو سفیان) سے اس شخص (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کچھ باتیں پوچھ رہا ہوں اس لیے اگر یہ کسی بارے میں غلط بیانی کرے تو اس کی تکذیب کر دینا ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے شرم نہ ہوتی کہ یہ لوگ میری جانب سے جھوٹ نقل کریں گے تو میں آپ کی طرف سے غلط بیانی کر دیتا۔

غرض سب سے پہلی بات جو ہر قل نے مجھ سے پوچھی یہ تھی کہ تم لوگوں میں ان کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہلاہ ہمارے یہاں بڑے نسب والے ہیں ہر قل نے پوچھا کہ کیلید دعویٰ تم لوگوں میں سے کبھی کسی اور نے بھی کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہر قل نے پوچھا کیا ان کے آباؤ اجداد میں کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہر قل نے پوچھا کہ آیا وہ نچے طبقے کے لوگ ان کا اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ میں نے کہا کمزور لوگ ہر قل نے کہا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد ترقی پذیر ہے یا بدو بہ تنزل؟ میں نے کہا ترقی پذیر ہر قل نے کہا کہ ان کے متبعین میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد اس دین سے ناراض ہو کر پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہر قل نے کہا کیلید عہد شکنی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں! اور ان ایام میں ایک مدت کے لیے ہمارا اور ان کا ایک عہد ہوا ہے نہ معلوم اس میں ان کا کیلید زعمل رہتا ہے ابو سفیان نے کہا کہ اس بات کے علاوہ مجھے اور کوئی غلط بات درمیان میں لگا دینے کا موقع نہ مل سکا ہر قل نے پوچھا کیا کبھی تم نے ان سے لڑائی لڑی ہے؟ میں نے کہا ہاں لڑی ہے ہر قل نے پوچھا کہ پھر اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ لڑائی کی مثال ڈول کی سی ہے، کبھی وہ ہم کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور کبھی ہم انہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں ہر قل نے پوچھا کہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے آباؤ اجداد کی باتوں کو چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے سچ بولنے،

پاکدامن دہنہ اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس شخص (ابوسفیان) سے کہہ دو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں دریافت کیا تھا تم نے جواب دیا کہ وہ بڑے نسب والے ہیں اسی طرح انبیاء کرامؑ قوم کے اونچے نسب میں مبعوث کیے جاتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ آیلیہ بات تم میں سے اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی ہے تم نے بتلایا کہ نہیں اس سے میں نے سمجھا کہ اگر اس سے پہلے کسی اور نے یہ دعویٰ کیا ہو تا تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ ایسا شخص ہے جو پرانی کہی ہوئی بات کی پیروی کر رہا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزر رہا ہے۔ تم نے بتلایا کہ نہیں اس سے میں نے یہ سمجھا کہ اگر اس سے پہلے کوئی بادشاہ ہو تا تو میں کہہ دیتا کہ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے باپ کی حکومت حاصل کر چکا ہے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ بڑے لوگان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور تم نے کہا کہ کمزور لوگان کی پیروی کر رہے ہیں اور ایسے ہی لوگ انبیاء کرامؑ کے تابع رہا کرتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کی تعداد ترقی پذیر ہے یا دہستہ تنزل ہے تم نے بتلایا کہ ترقی پذیر ہے اور اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے یہاں تک کہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے متبعین میں کوئی شخص دین میں ایک بار داخل ہونے کے بعد پھر اسے برا سمجھ کر پھر جاتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور یہی ایمان کا حال ہوتا ہے جبکہ اس کی شاشت دلوں میں گھل مل جاتی ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیلواہ عہد شکنی کرتے ہیں؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور ایسے ہی انبیاء کرامؑ عہد شکنی نہیں فرماتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کن چیزوں کا حکم کرتے ہیں تم نے بتلایا کہ وہ حکم کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو کسی دوسرے کا شریک نہ ٹھہراؤ ہتہمدستی چھوڑ دو اور یہ کہ وہ نماز، سچائی، پاکدامنی کا حکم کرتے ہیں پس اگر تمہاری یہ باتیں سچ ہیں تو عنقریب یہ زمین بھی ان کے زیر نگیں آجائے گی جو میرے پیروں کے نیچے ہے اور یہ تو مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ نبی پیدا ہونے والے ہیں مگر یہ گمان مجھے نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہیں اور اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں ان کی خدمت میں پہنچ سکوں گا تو میں ان سے ملنے کے لیے حتی الامکان کوشش کروں اور اگر میں حاضر خدمت ہو تا تو ان کے پیروں سے ہوتا۔

اس کے بعد ہر قل نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فامہ مبارک منگوایا جس کو آپ نے حبیہ کلبی کی معرفت عظیم بصری حارث ابن ابی شمر غسانی کے پاس ارسال فرمایا تھا اس نے وہ فامہ مبارک ہر قل کو دے دیا ہر قل نے اس خط کو پڑھا اس میں لکھا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے ہر قل کو یہ پیغام پہنچے جو وہ کلاب سے ڈسار رہا اس شخص کے لیے سلامتی ہے جو اہدایت کی پیروی کرے حمد و صلواہ کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں اگر تم اسلام لے آؤ گے تو محفوظ رہو گے اور تمہیں دو ہزار ملے گا ورنہ اگر تم نے پشت پھیر دی تو تمہارے اوپر اس اعراض

کے ساتھ پوری رعایا اور کاشت کاروں کا بھی گناہ ہو گا اور اے اہل کتاب! ایک ایسی بات پر لبیک کہو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم خداوند قدوس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شر یک نہ ٹھہرائیں اور ہم انسانوں میں سے خدا کے سوا کسی کو اپنا بند بنائیں پھر اگر وہ اس دعوت کو حید کو نہ مانیں تو تم ان سے کہہ دو کہ تم اس بات پر گواہ ہو کہ ہم خدا کے فرمانبردار ہیں۔

ابوسفیان کلیان ہے کہ جب ہر قل نے یہ باتیں کہیں اور نامہ مبارک کی قرأت سے فارغ ہو گیا تو اس وقت اس کے پاس بہت شور و شغب ہوا آوازیں بلند ہوئیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا اور جب ہم نکال دیے گئے تو میں نے اپنے رفقاء سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے اس سے شہنشاہ و م بھی خائف ہے ابوسفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا۔

اور ابن ناطور جو ایلیاء کا کم اور ہر قل کا صاحب تھا شام میں نصاریٰ کا سردار تھا وہ بیان کرتا ہے کہ ہر قل جب ایلیاء آیا تو ایک دن صبح کو قتبہ مزاج و بدیشان خاطر اٹھ چنانچہ اس کے بعض مصاحبین نے کہا کہ آج ہم آپ کی ہیئت و شکل متغیر دیکھ رہے ہیں ابن ناطور کلیان ہے کہ ہر قل کاہن بھی تھا ستاروں کو دیکھتا تھا چنانچہ ان کے پوچھنے پر ہر قل نے کہا کہ رات جب میں نے ستاروں میں نظر کی تو دیکھا کہ غتنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہو چکا ہے اس دور میں لوگوں میں کون غتنہ کرتے ہیں؟ اس کے مصاحبین نے کہا کہ یہودیوں کے علاوہ اور کوئی غتنہ نہیں کرتا آپ کو ان کا معاملہ پریشانی میں نہ ڈالے آپ اپنے علاقے کے تمام شہروں کو لکھ دیں کہ وہاں کے بسنے والے تمام یہودیوں کو مار ڈالا جائے گا یہودیوں کو اس میں پیش میں تھے کہ ہر قل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس کو غسان کے شہنشاہ نے بھیجا تھا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بیان کیا کرتا تھا جب ہر قل اس شخص سے احوال دریافت کر چکا تو کہا اے لے جاؤ اور یہ دیکھو کہ اس کی غتنہ ہوئی ہے یا نہیں چنانچہ ان لوگوں نے دیکھ کر بتلایا کہ غتنہ ہو چکی ہے پھر اس سے عرب کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتلایا کہ وہ غتنہ کرتے ہیں پھر ہر قل نے کہا کہ یہ شخص اس جماعت کا بادشاہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے اس کے بعد ہر قل نے اٹلی میں اپنے ایک دوست ضغاطر کو لکھا جو علم میں ہر قل ہی کا ہم پڑہ تھا اور ہر قل حمص چلا گیا بھی حمص چھوڑا بھی نہ تھا کہ اس کے دوست کے پاس سے جواب پہنچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر قل کی رائے کے موافق تھا کہ آپ نبی ہیں پھر ہر قل نے حمص میں روم کے روماء کو اپنے محل میں بلایا اور حکم دیا کہ اس کے تمام دروازے مقفل کر دیے جائیں اس کے بعد محل کے بالائی حصے سے سر نکال کر یہ خطاب کیا۔

اے روم والو! اگر تم اپنے لیے بھلائی اور ہدایت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت قائم رہے تو اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ گور خروں کی طرح دروازوں پر لپکے، لیکن انہوں نے نہ دیکھا کہ دروازے بند ہیں پھر جب ہر قل نے

ان کی اس نفرت کو دیکھا اور اسے ان کے ایمان سے مایوسی ہو گئی تو کہا کہ انہیں میرے پاس واپس بلاؤ اور ان سے یہ کہا کہ ابھی میں نے جو بات تمہارے سامنے پیش کی تھی اس سے تمہاری دینی عصبيت اور سخت گیری کا امتحان مقصود تھا چنانچہ میں نے اس کا اندازہ کر لیا اس پر ان سب نے ہر قل کو سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے بس یہ ہر قل کا آخری حال ہے اس کو صالح بن کيسان نے اور یونس و معمر نے زہری سے وایت کیا ہے۔

حدیث ہر قل کا پس منظر

یہ حدیث اس باب کی آخری حدیث ہے بڑی اہم حدیث ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے چند تمہیدی اور تاریخی باتیں جاننا ضروری ہیں آپ ﷺ ۵۷ء (پانچ سو ستر) میں پیدا ہوئے ۶۱۰ء یعنی چالیس سال کی عمر میں بعثت ہوئی آپ ﷺ کے دور میں دو بڑی سلطنتیں روم اور فارس تھیں جیسے امریکہ اور روس ہمارے زمانے میں ہیں روم کا دار الخلافہ اٹلی تھا و مہ نام کی جگہ اب بھی موجود ہے و مہ الکبریٰ اٹلی کے لوگ عیسائی تھے اور ان کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور پیغمبر ﷺ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام ہر قل تھا اور لقب اس کا قیصر تھا

قیصر روم “قیصر پر ایک د کچپ نقطہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کا لقب قیصر کیوں رکھا کہ سب سے پہلا بادشاہ جس نے عیسائی سلطنت قائم کی اس کو ماں کے مرنے کے بعد اس کا بیٹ چاک کر کے نکالا گیا تھا یہ بیٹ میں حرکت کر رہا تھا کسی حکیم نے کہا کہ اسے جلدی چیر و جب چیرا گیا تو بیچ گیا تو “قیصر” رومی زبان میں چیرنے کو کہتے ہیں تو اس کی ایسی قسمت تھی کہ بعد میں بادشاہت قائم کر دی پہلے یہودی حکومت تھی اب عیسائی سلطنت قائم ہوئی تو اس نے اپنے اعزاز میں لقب قیصر رکھ دیا جو بھی بادشاہ آتا وہ قیصر کہلاتا تھا۔

دوسری سلطنت ایرانیوں اور مجوسیوں کی تھی ان کا بادشاہ کسری کہلاتا تھا اور اس وقت پر ویزن ہزن ہزن نو شیروان کی حکومت تھی نو شیروان وہی ہے جس کا انصاف مشہور ہے اور اسے نو شیروان عادل کہا جاتا ہے پر ویزن نام بہت گندہ اور خطرناک ہے نو شیروان عادل کے بہت قصے ہیں بچوں کی کتابوں میں بہت اس کی کہانیاں عدل کی مشہور ہیں۔ قیصر و کسری کی حکومتیں اپنے علاقوں سے نکل کر عرب کے بعض خطوں تک پھیلی ہوئی تھیں چنانچہ یمن کا غسانی بادشاہ قیصر روم کے تابع تھا۔

مکہ مدینہ کی خصوصیت

مکہ شریف اور مدینہ شریف کی یہ خصوصیت ہے ان جگہوں پر کبھی کسی بادشاہ کی حکومت نہیں رہی بلکہ قبائلی نظام تھا سکندربادشاہ

نے مکہ کو فتح کرنے کا پروگرام بنایا تھا لیکن راستے میں موت کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا اور مدینہ شریف پر یمن کے بادشاہ تبع نے حملہ کیا تھا لیکن فتح نہ کر سکا اور اہل مدینہ کے اخلاق سے بہت متاثر ہو کر بھڑکتے تھے اور رات کو ان کے لیے کھانا بھجواتے تھے اس نے دو عیسائی پادریوں کو بلایا اور پوچھا کہ فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ ان پادریوں نے آثار دیکھ کر کہا کہ یہ نبی آخر الزماں کی جگہ ہے یہاں تیرا بس نہیں بلکہ اس کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا پھر اس نے مدینہ میں دو منزلہ مکان بنوایا تھا اور ایک خط آپ ﷺ کے نام لکھ کر ایک نلکی میں رکھ دیا تھا اس کی چھٹی یا ساتویں نسل میں حضرت ابو یوسف انصاری تھے جو آپ ﷺ کے ماموں ہیں تو وہ مکان جہاں آپ ﷺ ٹھہرے ہوئے تھے وہ آپ کی ذاتی ملکیت تھا پھر انصار جو یمن سے آئے تھے یہیں ٹھہر گئے اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”الایمان یمان“ کہ ایمان یمن میں ہے اس لیے کہ صحابہ کی اکثریت یمنیوں کی ہے وہاں اس اور خزرج آباد تھے۔ مکہ و مدینہ میں سب سے پہلے اسلام کی حکومت قائم ہوئی اور آپ ﷺ کا جھنڈا اہرایا۔

رومیوں کی شکست

۶۱۴ء میں جب رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی تو رومیوں کو زبردست شکست ہوئی ان کے بہت سے علاقے یمن، بیت المقدس وغیرہ بھی ہاتھ سے نکل گئے بڑے بڑے پادری مارے گئے ان کی سب سے بڑی صلیب جو سونے کی تھی جو بیت المقدس میں نصب تھی وہ بھی ایرانی لے آئے اور بیت المقدس کو بہت گندہ کر دیا جب رومیوں کو شکست ہوئی تو مسلمان چونکہ موحّد تھے اور عیسائی جو روم میں آباد تھا اپنے آپ کو موحّد کہتے تھے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں جب کہ مشرکین اپنے آپ کو مجوسیوں کے قریب سمجھتے تھے اس پر مشرکین مکہ نے بغلیں بجائیں اور کہا کہ جس طرح تمہارے عیسائیوں کا بیڑا غرق ہوا ہے ہم بھی تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے ہم بھی ایک دن تمہیں فنا کر دیں گے جس طرح ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو کیا ہے

قرآن پاک کی پیشین گوئی

اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ روم کی پہلی چند آیات نازل ہوئیں ”الْم غُلِبَتِ الرُّومُ“ (روم) قرآن پاک نے جو پیشین گوئی دی یہ تاریخی اعتبار سے جغرافیائی اور زمینی حقائق کے خلاف تھی کہ یہ رومی جو مغلوب ہو گئے ہیں بضع سنیں میں غالب آجائیں گے قرآن پاک کی پیشین گوئی پر مشرکین کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا رومیوں کی ایسی کمزوری ہے کہ وہ سو سال تک نہیں اٹھ سکتے اس بات پر مشرکین مکہ سیدنا صدیق اکبرؓ سے الجھ پڑے صدیق اکبرؓ نے شرط لگالی اور مدت ۵ سال مقرر ہوئی آپ ﷺ نے فرمایا نہیں مدت بڑھاؤ اور نو سال لگاؤ اس پر مشرکین بخوشی تیار ہوئے اور سوادِ نٹوں کی شرط لگالی کہ جو یہ شرط طہارے گلاہ

سطو نصادا کرے گا دھر ہجرت ہو گئی اور سب مسلمان مدینہ شریف آ گئے۔

ادھر ہر قل بادشاہ نے یہ منت مانی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں پر فتح دی تو میں اپنے دار الخلافہ حمص سے ایلیا (بیت المقدس) تک پیدل جاؤنگا س وقت دوم کا دار الخلافہ حمص تھا اور بیت المقدس پہنچ کر نماز پڑھو نگا کیونکہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا اور ان کی محترم اور مقدس جگہ تھی۔

ہر قل نے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی ادھر آپ ﷺ کی نبوت کے واقعات پیش آتے رہے حتیٰ کہ جس دن ۲ھ میں غزوہ بدر کا معرکہ ہوا عین اسی دن ہر قل نے کسریٰ کو شکست دی نہ صرف فتح حاصل کی اور اپنے علاقے واپس لیے بلکہ ایران (فارس) کے اندر تک چلا گیا سب مسلمانوں کو پتہ چلا تو ان کی خوشی و ہری ہو گئی اور مشرکین کو دودھرا غم یعنی اللہ پاک نے ان پر غم پر غم جمع کر دیا تو قرآن پاک کی پیشین گوئی بضع سنین صحیح ثابت ہوئی تو سیدنا صدیق اکبرؓ نے سوا و نط و صول کیے تو پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ ان کو صدقہ کر دو کیونکہ شرط کے احکام آتے تھے تو سیدنا صدیق اکبرؓ نے نو ماونٹ صدقہ کر دیے اس کے بعد ہر قل اپنے ملک کے استحکام میں لگ گیا اور چھوٹی چھوٹی بغاوتیں کچلنے میں چھ (۶) سال مزید لگ گئے وہ اپنی منت پوری کرنے لیے ایلیا و انہ ہوا۔

ادھر آپ ﷺ کی مشرکین کے ساتھ صلح حدیبیہ ذوالقعدہ چھ (۶) ہجری کو ہو گئی آپ ﷺ نے سات (۷) ہجری میں دجیہ کلی کو قیصر روم ہر قل کے نام خط دیکر بھیجا وہ پہلے شام کے علاقے بصری گور زمارا ث بن شمر کے پاس گئے اور اس کے توسط سے ہر قل تک پہنچے صلح کفاندہ اٹھاتے ہوئے ابوسفیان تجارتی قافلہ لے کر شام پہنچا اس طرح تینوں بیت المقدس میں جمع ہو گئے

آپ ﷺ کا خط ابھی نہیں پہنچا تھا کہ اس سے پہلے ہر قل نے خواب دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ آچکا ہے یہ علم نجوم کا ماہر تھا اور اس نے جب ستاروں کو دیکھا تو بہت پریشان ہوا لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ آپ کا چہرہ بہت مرجھایا ہوا ہے ہر قل نے کہا کہ میں نے ات علم نجوم میں دیکھا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آگیا ہے انہوں نے کہا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ختنہ تو یہودی کرتے ہیں یہودیوں کو ختم کر دیں یہیں آپ حکم کریں سب کو قتل کر دیں یہیں یہ مشورے اور باتیں ہو رہی تھیں کہ دجیہ کلی خط لے کر پہنچ گئے خط کو اوپر سے دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ ایسا آدمی کا خط ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اس نے دجیہ کلی سے پوچھا کہ تم ختنہ کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ سب عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں اس نے خط پڑھا اور یقین ہو گیا کہ یہی وہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہے جو میری سلطنت کے زوال کا ذریعہ ہو گا اس کے دل میں فوری بیبات آئی کہ ”إِنَّهُ مَلِكُ الْخَثَّانِ“ یعنی ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہی ہے

اس نے یہ خط اور اپنا آدمی دونوں کو اٹلی میں ”روما“ بڑے لاٹ پادری ضغاطر کے پاس بھیجا اس مرتبہ دجیہ کلی کا جانا ثابت

نہیں قیصر نے چونکہ حمص واپس آنا تھا اس لیے بیت المقدس سے حمص واپس آیا اتنی دیر میں ضغاطر کا جواب آگیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے ضغاطر کے اسلام کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔

ہر قل نے حضرت دجیہ کلبیؓ کا بہت کرام کیا اور آپ ﷺ کے خط کو حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر سونے کی نکی میں رکھا اور کہا جب تک ہمارے پاس رہے گا س کی وجہ سے بڑی برکت ہوگی کیونکہ یہ بڑی برکت کی چیز ہے یہ منداحمد میں ہے ہر قل کو یقین ہو گیا تھا لیکن اس نے ابوسفیانؓ سے سوالات کیے تھے یہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس نے ابوسفیانؓ کو بلوایا اور پیغمبر ﷺ کے بارے میں انٹرویو کیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا کہ کوئی کمی تو ضرور بیان کرے گا۔

علامات نبوت میں ہر قل کی روایت سب سے جامع ہے کہ نبی کی صفات کیا ہوتی ہیں کیونکہ اس میں نقلی اور عقلی دلائل دونوں ہیں اس لیے کہ وہ تور اتد انجیل کا عالم تھا اور اپنی عقل سے بھی سوالات کیے۔

حضرت خدیجہ الکبریٰؓ نے آپ ﷺ کی نبوت پر عقلی دلائل پیش کیے ورنہ بن نوفل نے نقلی بات کی اور ہر قل نے دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر پیغمبر ﷺ کی تصدیق کی پھر لوگوں کے مجمع میں تصدیق کی اور تمنا کا ظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے قدموں میں جاؤں ان کے قدم دھوؤں اس پر ارکان سلطنت میں شور مچ گیا تو یہ چپ کر گیا دجیہ کلبیؓ سے کہا کہ دیکھو میری قوم نہیں مانتی۔

ہر قل نے ایک دن دجیہ کلبیؓ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو گرجے میں لے گیا اس کے تہہ خانے میں قندیلیں روشن تھیں اور تین سو تیرہ (۳۱۳) سولوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں یا اس وقت کے بہترین مصوروں نے بنائی تھیں اس نے یہ کتابوں سے علامات دیکھ کر اپنے مصورین سے بنوائی تھیں ہر قل نے حضرت دجیہ کلبیؓ سے کہا کہ ان میں تمہارا پیغمبر کونسا ہے؟ اس کو پہچانو دجیہ کلبیؓ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اور کہایا ہمارے پیغمبر ﷺ ہیں جو مسکرا رہے ہیں اس نے کہا کہ بالکل یہی آخری نبی ہیں جیسا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔

غزوہ تبوک کے موقع پر آپ ﷺ نے دوبارہ خط بھیجا اس دفعہ ہر قل نے دجیہ کلبیؓ کو اٹلی بھیج دیا کہ وہاں ایک بہت بڑا پادری ہالہ ہا گروہ تصدیق کر دے گا تو ہو سکتا ہے کہ میری قوم مان جائے یا تو ہی ضغاطر تھلکا کوئی اور تھا اس نے تصدیق کر دی اور نہایت ہوئے سفید کپڑے پہنا اور کہا کہ میں خود منتظر تھا کہ نبی آخر الزمان آنے لے ہیں اور گرجے میں آکر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں تم بھی سلام قبول کر لو ”اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد رسول اللہ“ یہ سن کر لوگوں نے تانمارا کہ انہیں شہید کر دیا پھر دجیہ کلبیؓ ہر قل کے پاس واپس آئے اس دفعہ حضرت دجیہ کلبیؓ کا وہاں جانا ثابت ہے دجیہ کلبیؓ نے واپس آکر جب ہر قل کو بتایا تو اس نے کہا کہ یہی مسئلہ ہے اور اسی بات کا خوف ہے ہر قل قوم اور ملک کے ڈر اور لالچ میں آکر ایمان

نہیں لایلو رنایمان کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔

اسلام ہر قل

آپ ﷺ نے دومر تبدجیہ کلبیؓ کے ذریعے ہر قل کو الانامہ بھیجا جس نے بہت عقیدت اور محبت کا ظہار کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا بلکہ سلطنت اور دنیا کا ایمان اور آخرت کو ترجیح دی غزوہ موتا اور غزوہ تبوک میں فوجیں لے کر آیا مہندہ کی روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک میں آپ ﷺ نے خط بھیجا اس نے جواب میں کہا انا مسلم تو آپ ﷺ نے فرمایا کذب عدو الله انه على نصرانيته لہذا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں اگرچہ نجاشی نے بھی کتمان ایمان کیا تھا لیکن قلب و جان سے منقاد ہو گیا تھا اور استسلام باطنی کر لیا تھا اس لیے آپ ﷺ نے اس کا جنازہ خود پڑھایا۔

حدثنا ابو اليمان الحكم----- ان باسفيان بن حرب اخبره

ابو سفیان جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو یہ حدیث خود عبد اللہ بن عباسؓ کو سنائی ابو سفیان بن حرب یہ حضرت امیر معاویہؓ کے والد ہیں تحمل حدیث حالت کفر میں کی لیکن روایت اسلام کی حالت میں ہوئی اور یہ جائز ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بچپن کی یاد کی ہوئی حدیث جو انی میں بیان کرے تو یہ معتبر ہے لہذا یہ بھی معتبر روایت ہے۔

ان هر قل ارسل اليه في ركب من قريش

ابو سفیان جب قریش کے قافلے میں تھے تو ہر قل نے آدمی بھیجا یہ ۷ھ ہجری کا واقعہ ہے کانو تجاراً بالشام یلو گتاجر بن کر ملک شام گئے تھے فی المدۃ اسی مدت میں یہاں مدت سے مراد صلح حدیبیہ ہے الیٰ التی کان رسول اللہ ﷺ ما ذ فیہا اباسفیان و کفار جس زمانے میں آپ ﷺ نے ابو سفیان قریش سے صلح کی تھی فاتوہم وہم بایلیاء جب یہ آئے تو ہر قل ایلیاء میں تھا ایل بمعنی اللہ یا بمعنی شہر معنی بلد اللہ اسی طرح جبرائیلؑ میکائیلؑ سب کا معنی عبد اللہ ہے فدعاہم فی مجلسان کو اپنی مجلس میں بلایا و حولہ عطاء الروم ہر قل بادشاہ کا رد گرد و م کے ڈے ڈے لوگ بیٹھے ہوئے تھے

ثم دعاہم پھر ان کو اپنی مجلس میں بلایا پھر کہا آگے آؤ میرے سامنے ودعا ترجمانہ اور ترجمان کو بلا یا فقال ایکم اقرب نسباً تم میں نسب کے اعتبار سے ان کے قریب کون ہے؟ کیونکہ چوتھی پشت میں جا کر ابو سفیانؓ کا نسب عبد منافؓ میں حضور نبی کریم ﷺ کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے ابو سفیان کا نام صخر ہے صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد منافؓ اور حضور اکرم ﷺ کا نسب نامہ محمد ﷺ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد منافؓ ہے۔

حضرت ابو سفیانؓ نے باوجود مخالفت کے نسب میں کوئی غلط بات نہ کہی کیونکہ دونوں کا نسب ایک ہی تھا نبوت کے لیے حب

و نسب ہو نہ ضروری ہے حسیب و نسیب کو مقتدا تسلیم کرنا آسان ہو تا ہے فقال ادنوه منی اس نے کہا اس کو میرے اور قریب کر دو
و قزبوا اصحابہ او اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو فاجعلوہم عند ظہرک اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا
کر اس کیلے کو آگے کھڑا کر دو ان کی قطار اس کے پیچھے بنا دیا اس نے اس لیے کہا کہ ان کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے قریب
پشت کی جانب کھڑا کر دتا کہ یہ آپس میں اشارہ کنایہ نہ کر سکیں اور مواجہت تکذیب سے مانع نہ ہو

ثم قال لترجمانه پھر ترجمان سے کہ قل لہم ان سے کہو انی سائل لهذا عن هذا الرجل میں اس سے اس آدمی
کے بارے میں پوچھنے لگا ہوں فان کذبنی فکذبوہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم سب اس کو جھٹلا دینا ہر قل بہت تیز اور ہوشیار بادشاہ
تھا وہ دیکھ رہا تھا اور چہرے پڑھ رہا تھا وہ جو سوال بھی کرتا تھا ساتھ ساتھ ان کے چہرے پڑھتا تھا کوئی جھوٹ بات ہوتی تو فوراً
کسی کا چہرہ متغیر ہو جاتا کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے یہ لوگ کوئی مشورہ یا میننگ کر کے تو آئے نہیں تھے اس
لیعان کو ساتھ کھڑا نہیں کیا تا کہ آنکھوں سے بھی اشارہ نہ کر سکیں فواللہ لولا الحیاء خدا کی قسم اگر حیاء نہ ہوتی من ان یا یؤرو علی
کذباً اس بات پر حیاء نہ ہوتی کہ لوگ مجھ پر جھوٹ مشہور کر دیں گے ہاں مکہ جا کر مجھے جھوٹا کہیں گے تضرع و جھوٹ بولتا۔

استاذی حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے کہ اس زمانے کے کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے یا یؤرو کا معنی یؤدوا لکھا
ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ میرا جھوٹ ہونا پھیلائیں گے میرے جھوٹ بولنے والی بات مشہور ہو جائے گی لکذبت عنہ میں ضرور
جھوٹ بولتا لیکن مجھے اپنے ساتھیوں سے ڈر لگا کہ عربوں میں مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے باوجود کافر ہونے کے وہ لوگ جھوٹ سے
بہت نفرت کرتے تھے کوئی آدمی جھوٹا ہو تا خواہ اپنی قوم کے مفاد میں ہی کیوں نہ ہو لوگ اس سے معاملات چھوڑ دیتے

ثم کان اول ما سألنی عنہ سب سے پہلے مجھ سے جو سوال کیا قال کیف نسبہ فیکم تم میں آپ ﷺ کا نسب کیسا
ہے قلت هو فیننا ذو نسب میں نے کہا کہ وہ ہم میں اونچے نسب والے ہیں کیونکہ اونچے نسب والے کی اتباع سب کو کرنا
آسان ہے و نہ تھا محسوس ہوتی ہے سب سے پہلا سول نسب کے متعلق کیا حضور اکرم ﷺ کا نسب تمام عربوں کے اعلیٰ و ارفع
ہے ابو سفیان بھی وہاں اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور تھا کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں نسب کے اعتبار سے ان کے زیادہ قریب
ہوں اگر ابو سفیان حضور اکرم ﷺ کے نسب کی تحقیر کرتے تو اپنے نسب کی تحقیر لازم آتی قال فهل هذا القول منکم
احد قط قبلہ کیلئے بات پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی؟ قلت لا میں نے کہا نہیں اس کے سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی
نے نبوت کا دعویٰ تمہاری قوم میں سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں ابو سفیان نے جب جلدی سے کہہ دیا کہ نہیں شاید بادشاہ سمجھے
کہ انہوں نے کوئی نئی بات کہی ہے (معاذ اللہ) ان کو کوئی بادو غیر ملاحق ہو گیا ہے جیسا کہ مشرکین کا دعویٰ تھا قال فهل کان من
آباءہ من ملک کیا ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا میں نے کہا نہیں ابو سفیان نے اس کا انکار بھی بڑی جلدی

سے کر دینا کہ آپ ﷺ ہر قل کے سامنے بیعت ہو جائیں کیونکہ ان کے بڑے سب و شیش تھے خانہ کعبہ کے خدمت گزار تھے کسی کی پانی پر، کسی کی کھانے پر، کسی کے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے پر اور کسی کی جھاڑو دینے پر ڈیوٹی تھی قَالَ اشرف الناس اتباعہ ام ضعفاء ہم اس پیغمبر کی بڑے لوگ اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ قلت بل ضعفاء ہم میں نے کہا کمزور لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یہاں ضعف سے مراد جسمانی اعتبار سے کمزور لوگ نہیں بلکہ معاشرتی طور پر جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا غلام ملوثیاں غریب اور مزدور وغیرہ۔

قَالَ ایزیدون ام ینقصون ان پر ایمان لانے والے کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں قلت بل یزیدون میں نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں دن بدن ان کی پارٹی میں اضافہ ہو رہا ہے قَالَ فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ کہان میں کوئی دین سے ناراض ہو کر مرتد ہوا ہے دین میں داخل ہونے کے بعد دین اس کو اچھا نہ لگا ہو ”سخطۃ“ کا لفظ ہر قل نے اس لیے استعمال کیا کہ بعض اوقات طمع حرص میں آکر آدمی یا کسی کے ڈر کی وجہ سے دین حق کو چھوڑ دیتا ہے قلت لا میں نے کہا نہیں اگر کوئی یکدم مرتد ہوئے بھی ہیں تو وہ اور معاملات کی وجہ سے

قَالَ فہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال کیا ان کے نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے ان پر کذب کی تہمت لگائی تھی؟ ہر قل نے یہ بھی بہت عمدہ سوال کیا کیونکہ کسی مدعی کا مشہور بالصدق ہونا اس کے دعویٰ کی صداقت کی دلیل ہے حضور اکرم ﷺ نے ابتداء میں اہل مکہ کو صفائی پہاڑی پر آواز دی جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے عمر بھر کوئی جھوٹ کہتے ہوئے سنا ہے؟ سب نے مل کر جواب دیا ”مَاجَرَبْنَا عَلَیْكَ کَذِبًا“ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِیْرٌ لَّكُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ“ (الب: ۴۶) اسی بات پر ابو لہب نے آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کی تھی جس کے جواب میں ”تَبَّتْ یَدَا اَبِی لَہَبٍ“ (الب: ۱) اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی ابو سفیانؓ کیسے آپ ﷺ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر سکتے تھے آپ ﷺ تمام عرب کہاں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔

ہر قل کا بیات پوچھنا ”فَہَلْ تَتَّبِعُوْنَهُ بِالْکَذِبِ“ یہ بھی اس کی عقل مندی کی دلیل ہے کیونکہ اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ انہوں نے اس سے پہلے جھوٹ بولا ہے یا نہیں؟ بلکہ یہ پوچھا کہ ان پر جھوٹ کی تہمت لگانے کی نوبت آئی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر کذب کی تہمت کی نفی ہوگی تو کذب کی نفی بدرجاء اولیٰ ہو جائیگی۔

قَالَ فَہَلْ یَعْنِدُ قُلْتُ لَا پھر یہ پوچھا کہ کیا کبھی اس نے غداری بھی کی ہے کہ معاہدہ کر کے توڑا ہو میں نے کہا نہیں غداری تو دور کی بات ہے آپ علیہ السلام معمولی معاہدوں میں بھی بہت پختہ تھے ایک دفعہ ایک کافر سے آپ ﷺ نے کوئی معاملہ کیا اس نے کہا آپ یہاں ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں وہ کافر بھول گیا آپ ﷺ اس کے انتظار میں اس جگہ پر تین دن تک ٹھہرے رہے

اس کا تین دن کے بعد اس جگہ سے اتفاقاً گزر ہوا اس وقت اس کو یاد آیا کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں رہنے کا کہا تھا آپ علیہ السلام نے صرف اس کو اتنا کہا کہ تو نے مجھ کو اتنی تکلیف دی ہے۔

اس کے بعد ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات ساتھ لگا دی کہ ونحن منه فی مدۃ ہم ایک ایسی مدت میں ہیں کہ ماہو فاعل فیہا کیا معلوم کلاس میں کیا کرنے والا ہے قال ولم تمکنی کلمۃ ادخل فیہا ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں نے صرف یہی ایک کلمہ اپنی طرف سے کہا کہ ہم ایک ایسی مدت میں چل رہے ہیں کیا معلوم کہ وہ داری کرتا ہے یا نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ مستقبل پر تھا اور اس پر میری گرفت نہیں ہو سکتی ان باتوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ابوسفیان جان بوجھ کر یہ صورت اختیار کر رہے تھے حالانکہ ان کو اس بات کا بخوبی علم اور یقین تھا کہ آپ ﷺ سے کدے کے ہت پکے ہیں اس لئے ہر قل نے بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔

ہر قل نے پوچھا قال فهل فاتلتموه کیا تمہاری اور اس کی کبھی جنگ ہوئی ہے؟ قلت نعم میں نے کہا ہاں قال فکیف کان قتالکم ایاہ تمہاری لڑائیاں آپس میں کیسی رہیں؟ یعنی ان کا نتیجہ کیا ہا قلت الحرب بیننا و بینہ سجال ہماری اور ان کی لڑائیاں ڈول کی طرح تھیںینال منا وینال منہ کبھی وہ ہم سے بھر لیتے اور کبھی ہم ان سے بھر لیتے یعنی لڑائی کا طریقہ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی کھپائی کا سا ہے کبھی وہ ہمارا نقصان کرتے ہیں اور کبھی ہم ان کا وقت تقریباً تین عظیم جنگیں ہو چکی تھیں (۱) بدر (۲) احد (۳) خندق ابوسفیان کا اشارہ بھی ان تین جنگوں کی طرف تھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافران کام ہوئے اور غزوہ احد میں بظاہر کافر کامیاب ہوئے لیکن درحقیقت مسلمانوں کو فتح ہوئی اور غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کنوئیں پر پڑا ہوا ڈول جب ایک فریق کے ہاتھ میں آجاتا ہے تو دوسری جماعت کو پانی لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک پہلے والے اپنا مقصد حاصل نہ کر لیں اسی طرح جنگ میں بھی یہ ہے کہ فتح کبھی ایک ہاتھ میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے کے ہاتھ میں جب ایک فتح حاصل کر لے تو دوسرے کو انتظار کرنا پڑتا ہے قال ماذا یأمرکم ہر قل نے کہلاہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئاً و اترکو ما یقول آباؤکم ویامرنا بالصلوۃ والصدق والعفاف والصلۃ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہلاہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ چھوڑ دو وہ عقیدے جو تمہارے ماں باپ کہتے ہیں ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا سچائی کا پابندی کا اور صلہ رحمی کا صل میں انسان کے اعمال تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) قلبی (۲) قولی (۳) بدنی قلبی تو یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو شرک وغیرہ نہ کرتا ہو قولی میں صدق آگیا اور بدنی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہو گا تو یہ نماز ہے اور اگر اپنی ذات سے متعلق ہے تو یہ عفت ہے اور اگر غیر کی ذات سے متعلق ہے تو صلہ رحمی ہے

فقال للترجمان ہر قل نے ترجمان سے کہا اب ہر قل جو جوابات ابوسفیان نے دیے ہیں ان پر تبصرہ کرے گا قل لہ اس کو کہو سالئتک عن نسبہ میں نے تجھ سے اس نبی کے نسب کے بارے میں سوال کیا فذکرت انہ فیکم ذون نسب اسی طرح رسول قوم میں سے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں اب ابوسفیان نے جو پہلا جواب دیا تھا کہ ”ذُو نَسَبٍ“ کہ نبی اونچے نسب والا ہے تو ہر قل نے کہا کہ مبعوث نبی کا حسب والا ہونا ضروری ہے تا کہ نبی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پہلی بیٹھی ہو اور ان کی بات سنلور عمل کرنا آسان ہو جائے سالئتک میں نے تجھ سے پوچھا هل قال احد منکم هذا القول تم میں پہلے بھی کسی نے دعویٰ نبوت کیا ہے فذکرت ان لا تم نے کہا نہیں قلت لو کان احد قال هذا القول قبلہ میں نے کہا اگر پہلے کسی نے دعویٰ کیا تو تالقلت رجلاً یا تسی بقول قيل قبلہ میں سمجھتا اس آدمی نے پہلے والے کی بات کی اتباع کی ہے (کوئی نئی بات نہیں کی) اس سوال سے ہر قل کہتا ہے کہ میرا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے قبل کسی نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو تا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ شخص پہلے والے آدمی کی ہوئی بات کی پیروی کرتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چھ سو سال تک کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا لیکن جب نبی پاک ﷺ ظہور پذیر ہوئے تو اس وقت آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وقار اور عزت کو دیکھ کر دیکھا دیکھی کچھ ملعونوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے جن میں سے بعض نے تو پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ہی کیا ہے جیسے میلہ کذاب اور اسود غنسی اور کچھ ملعون آپ علیہ السلام کے بعد مدعی نبوت بنے جیسے مرزا قادیانی و سالئتک هل کان من آبائہ من ملک میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا اس کے آباء میں سے کوئی بادشاہ گزر رہا ہے فذکرت ان لا تو نے کہا نہیں فقلت فلو کان من آبائہ من ملک میں نے کہا کہ اگر اس کے آباء میں سے پہلے کوئی بادشاہ گزر رہا ہو تالقلت رجل يطلب ملک ابیہ میں سمجھتا سلطنت لینے کا بہانہ کیا ہے و سالئتک میں نے پوچھا هل کنتم تعہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال تم جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے اس دعویٰ سے پہلے فذکرت ان لا تو نے کہا نہیں فقد اعرف میں سمجھ گیا انہ لم یکن لینذ الکذب علی الناس جو آدمی لوگوں پر جھوٹ نہیں لوتا ویکذب علی اللہ وواللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں جس آدمی نے ساری زندگی اس احتیاط سے گزاری ہو کہ کبھی کسی پر جھوٹ نہ بولا ہو واللہ تعالیٰ کے معاملے میں کب جھوٹ بول سکتا ہے؟

ہر قل کا اس سوال سے مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی نبوت و صداقت کا یقین بیٹھ جائے اور ہر قل کے لیے ایمان لانے کا راستہ آسان ہو جائے تا کہ اس کے ملک کے لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں سالئتک میں نے تجھ سے پوچھا اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاء ہم اس نبی کی اتباع غڑے گڑے لوگ کر رہے ہیں یا کمزور لوگ تم نے کہا کمزور لوگ تو کمزور لوگ اپنے نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں ان کا اس نبی کی پیروی کرنا اس کی رسالت کی علامت ہے اس لیے کہ امیر لوگ اپنے مال و دولت کے نشے میں ہوتے ہیں اور نئی بات کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں بجائے اس کے غریب

لو گ سب سے زیادہ دین میں داخل ہوتے ہیں اور زیادہ دین کا کام کرتے ہیں اسلام کی توفیق غریبوں کو پہلے اور زیادہ ہوتی ہے اور امیروں سے پہلے غریبوں میں اسلام پھیلا ہے ہم اتباع الرسل کمزولو گلتباع کرتے ہیں کیونکہ کمزولو گوں میں کبر، حسد وغیرہ نہیں ہوتا اس لیے فوراً حق کو مان لیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کثرت عام لوگوں اور غریبہ کی ہے اگرچہ کچھ خواص اور امراء بھی ہیں لیکن زیادہ تر غرباء ہیں اسی لیے دین کے کاموں میں زیادہ ترقی حصہ لیتے ہیں و سالتک ایزیدون امر ینقصون میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں فذکرت انہم یزیدون تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں و كذلك امر الایمان حتی یتمم ایمان کا معاملہ اس طرح ہے جب تک پورا نہ ہو جائے بڑھتا رہتا ہے سالتک میں نے پوچھا ایترتد احد سخطه لدینہ بعد ان یدخل فیہ کیا کوئی مرتد ہوا ہے دین سے اسمیں داخل ہونے کے بعد سخطه لدینہ، دین سے ناراض ہو کر بشارت سے مٹھاس اور علالت بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس کا معنی انشراح بھی ہے یعنی ایمان دل میں داخل ہو جائے فذکرت ان لا تو نے کہا نہیں و كذلك الایمان حین تخالط بشاشته القلوب اسی طرح جب ایمان دل کی گہرائیوں میں گھس جاتا ہے تو اس سے نہیں نکلتا جب یہ ایمان رگ و ریشہ میں اتر جاتا ہے تو اس کا نظننا بہت دشوار ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ مرتد وہی ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہ اترتا ہو اس لیے کہا جاتا ہے من رجع رجع عن الطريق، سالتک هل یغدر میں نے پوچھا کیا وہ غداری کرتا ہے فذکرت ان لا تو نے کہا نہیں و كذلك الرسل لا تغدر اسی طرح سول غداری نہیں کرتے ابوسفیان نے درمیان میں جو تبصرہ کیا تھا اس پر ہر قل نے توجہ ہی نہیں دی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے غلط کہہ رہا ہے جب پہلے غداری نہیں کی تو اب کیا کرے گا

و سالتک بما یامرکم میں نے پوچھا وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے فذکرت انہ یامرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئاً وینہا کم عن عبادۃ الاوثان و یامرکم بالصلوۃ والصدق والعفاف تو نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور بتوں کی پوجا کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے اور نماز، سچائی اور پاکدامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے خان کان ما تقول حقاً جو تو کہہ رہا ہے اگر سچی بات ہے فسیملک موضع قدمی ہاتھیں عنقریب وہ میرے قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا کیونکہ لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو جائے گا چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بیت المقدس فتح ہو گیا و قد کنت اعلم انہ خارج مجھے یقین تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں ولم اکن اظن منکم لیکن مجھے گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے ہم سمجھتے تھے کہ وہ میوں یا عیسائیوں میں سے ہوں گے ہر قل کا خیال تھا کہ بڑے نبی کی بعثت بڑی جماعت میں ہوگی فلو انی اعلم انی اخلص الیہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں لتجشمت لقاءہ میں اس سے ملاقات کی تکلیف برداشت کر تلوو کنت عندہ اگر میں اس کے پاس ہوتا لغسلت عن

قدمیہ تو میں اس کے قدموں کو دو تائم دعا بکتاب رسول اللہ ﷺ الذی بعث مع دحیۃ الکلبی پھر اس نے وہ دعوت نامہ منگوایا جس کو آپ ﷺ نے دحیہ کلبی کے ہاتھ بھیجا تھا حضرت دحیہ کلبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ خوبصورت تھا اور خوبصورت آدمی کو اس لیے بھیجا کیونکہ خوبصورت آدمی دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت دحیہ کلبی کو آپ ﷺ سفیر بنا کر بھیجتے تھے۔

آپ پہلے بھی عرب کی سفارت کرتے تھے حضرت دحیہ کلبی شام پہنچے تو وہاں کی عورتیں انہیں دیکھنے باہر نکل آئیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی عموماً حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے کیونکہ فرشتے بھی اچھی صورت کو ہی پسند کرتے ہیں اور اس میں یہ نقطہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ بھیجا تو حضور ﷺ نے بھی اس دور کے سب سے بڑے آدمی کے پاس اس شخص کو بھیجا جس کی صورت پر عموماً حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ کے سفیر اور رسول اللہ ﷺ کے سفیر میں صوری مشابہت ہو گئی اور آپ ﷺ نے فرمایا خوبصورت چہروں سے خیر طلب کرو اطلبوا الخیر من الوجوۃ الحسنان۔

الی عظیم بصری فدفعہ عظیم بصری الی ہرقل بصرہ کے گورنر کی طرف بھیجا گورنر بصری نے ہرقل تک پہنچایا تھا فقرہ فاذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے محمد ﷺ کی جانب سے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہے ہرقل کو یہ پیغام پہنچے جو روم کا سردار ہے اس شخص کے لیے سلامتی ہے جو سیدھی دھڑا پکڑے اس خط میں آپ ﷺ نے ”عظیم الروم“ لکھا حالانکہ ہرقل سلطان الروم اور ملک الروم کے نام سے پکارا جاتا تھا ہرقل کا بھتیجا ناراض ہو کر غصہ میں آکر کہنے لگا کہ اس خط کو پھاڑ دینا چاہیے کیونکہ اس میں آداب سلطانی کی رعایت نہیں کی گئی اس میں کاتب نے اپنا نام شہنشاہ سے پہلے لکھا ہے۔

ہرقل بھتیجے پر ناراض ہو کر کہنے لگا کہ انہوں نے میرے نام سے پہلے اس لیے لکھا ہے کہ وہ حقیقتاً رسول اللہ ہیں تو انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نام کو میرے نام سے پہلے لکھیں اور مالک میں نہیں ہوں مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مجھے رومی بادشاہ ہونے کی وجہ سے لوگ سلطان الروم کہتے ہیں۔

آپ ﷺ نے ہرقل کو بادشاہ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ آپ ﷺ کے آنے کے بعد بادشاہت ختم ہو گئی کیونکہ آپ ﷺ کی موجودگی میں بادشاہ کو آپ ﷺ کے ماتحت ہونا پڑے گا اگر آپ ﷺ اس کو بادشاہ مان لیتے تو وہ بادشاہ ہوتا۔

کسریٰ کا انجام

اسی طرح آپ ﷺ نے کسریٰ کے پاس بھی اپنے قاصد عبد اللہ بن مذاہ سہمی کو بھیجا تو اس نے آپ ﷺ کا خط مبارک پھاڑ دیا نہوں نے آکر جب آپ ﷺ کو یہ واقعہ عرض کیا تو آپ ﷺ نے بد دعا کی یا اللہ جیسا اس نے میرے خط کے ساتھ کیا ہے اسی طرح ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس بد دعا کی وجہ سے ان کی جانوں اور سلطنت کے بھی ٹکڑے ہو گئے شاہ کسریٰ کی ہلاکت تو آپ ﷺ کے زمانہ میں ہی ہو گئی تھی اس بد بخت کا نام خسرو پرویز تھا اس کی ایک عورت (شرین نامی) تھی وہ بہت خوبصورت تھی خسرو پرویز کا لڑکا بھی اس پر عاشق تھا باپ کی موجودگی میں وہ لڑکا اس عورت کو حاصل نہ کر سکتا تھا اس لیے اس نے اپنے باپ خسرو پرویز کو قتل کر دیا خسرو پرویز نے قتل کی سازش کا دراک کر لیا تھا اس نے اس سے پہلے اپنے شاہی دواخانے میں زہر کی شیشی پر ”مقوی باہدوا“ لکھ دیا اس کے پیٹے نے باپ کو قتل کرنے کے بعد جب تخت سنبھالا تو اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے طاقت کی دواؤں سے اسے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اس مقصد کے لیے جب وہ شاہی دواخانے میں گیا تو وہاں اس نے شیشی پر ”مقوی باہدوا“ لکھا ہوا دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اسے کھا گیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی اسی طرح چند روز میں ہی خاندان میں کوئی سردار یا نائب جو تخت نشین ہو سکے چنانچہ ایک لڑکی کو تخت نشین کیا گیلیہ خبر سن کر آپ ﷺ نے فرمایا ”لن یفلح قوم ولوا امرہم امراة“ وہ قوم فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیئے ہیں۔

سَلَامٌ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی یہ غیر مسلموں کو سلام کا طریقہ ہے۔

آپ ﷺ نے ہر قل کو ”عظیم الروم“ کے لقب سے اپنے خط میں لکھا آپ ﷺ کی ذات اقدس اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے ساتھ بد کلامی کا وی اختیار کیا جائے بلکہ دشمنوں کے ساتھ انتہائی نرم کلام کا حکم دیتی ہے ہر قل چونکہ وہ میوں کے ہاں عظمت والا انسان تھا اس لیے آپ ﷺ نے اس لقب سے یاد فرمایا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی عظمت یا صاحب منصب انسان کے ساتھ خلو و کتابت اور گفتگو کے وقت اچھے القاب کا استعمال اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گورنر مسٹن دیوبند آیا تو دارالعلوم مولوں نے اپنی بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس کا استقبال کا اہتمام کیا اور علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کو صدر کی حیثیت سے مہمان خصوصی کے لیے کچھ الفاظ سپاس نامہ لکھنے کے لیے کہا گیا حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں پریشان تھا کہ آخر اس ظالم انسان کے متعلق کیا لکھوں اس شخص نے تو کانپور میں مسجد پر گولیاں چلوائی تھیں اس وقت چونکہ دو سری حیثیت سے آ رہا تھا ورائل مدرسہ بھی اس کا استقبال پے مجبور تھے تو میری نظر اس حدیث ہر قل پر گئی اور میں نے گورنر مسٹن کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا اور اس حدیث کی وجہ سے میرا دل مطمئن رہا۔

کان ابن الناطور

یہاں سے ابن شہاب زہری ابن الناطور سے بیان کر رہے ہیں وکان ابن الناطور ابن ناطور کون ہے؟ یہ اس زمانے میں جب ہر قل بیت المقدس آیا تھا ہاں کا گورنر تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا لیہ گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کالاط پادری بھی تھا اس کے پاس ایک مذہبی اور دوسرا سیاسی دونوں عہدے تھے اس نے مسلمان ہونے کے بعد عبد الملک بن مروان کے زمانے میں امام زہری سے ملاقات کی تھی اور یہ واقعہ امام زہری نے خود اس کی زبانی سنا ہے اس نے بڑی لمبی عمر پائی تھی یہ متصل السند واقعہ ہے صاحب ایلیاء ہر قل یا ابن ناطور ایلیاء کا گورنر اور ہر قل کا دوست تھا صاحب اگر ملک کے لیے ہو تو گورنر (جیسے حادث بن شمیر بصری کا گورنر تھا) اور اگر انسان کے لیے استعمال ہو تو دستسقف علی نصاری الشام اور شام کے عیسائیوں کالاط پادری تھا سقف مراد بڑا پادری مجتہد بیان کرتا ہے ابن شہاب زہری کون ہر قل حین قدم ایلیاء ہر قل جب ایلیاء آیا ایلیاء میں اِثْل کا معنی ہے اللہ اور یاء کا معنی ہے ملک مراد یہاں بیت المقدس ہے اصبح یوماً خَبِیْثُ النفس ایک دن اس نے صبح کی اس کا دل بڑا پر اگندہ تھا اور پریشان اور اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ پریشان ہے فقال بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ اس کے بعض سرداروں نے کہا بطارقۃ بطریق کی جمع ہے اور عیسائی فوج کے سردار کو کہتے ہیں فتوح شام میں بطریق لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے فتوح شام علامہ عمرو اقدی کی تصنیف ہے بہت زبردست کتاب ہے لیکن اس کو حدیث میں محدثین نے کمزور قرار دیا ہے لیکن تاریخ میں معتبر ہے فتوح شام، فتوح عراق اور فتوح مصر یہ شاندار کتابیں ہیں قد استنکر ناھیاً تک ہمیں آپ کی ہیئت اور حالت بڑی عجیب معلوم ہو رہی ہے قال ابن الناطور ابن ناطور کہتا ہے وکان ہر قل حزاء ہر قل کا ہن تھا اور نجومی بھی تھا اور علم نجوم کا ماہر تھا فقال لہم حین سألوه انہوں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا انی رأیت اللیلة رات میں نے دیکھا حین نظرت فی النجوم جب میں نے تاروں میں دیکھا ملک الختان قد ظہر ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے اس کی بادشاہت کہیں قائم ہو چکی ہے فمن یختن من هذه الامة اس امت میں کون ختنہ کرتے ہیں امت سے مراد زمانہ ہے یعنی اس زمانے میں قالو ایس یختن الا الیہود لوگوں نے کہا یہودیوں کے علاوہ کوئی ختنہ نہیں کرتے فلیہمنک شائہم آپ کو یہودیوں کا معاملہ غم نہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ملک میں تھوڑی سی تعداد میں ہیں واکتب الی مدائن ملکک اپنے ملک کے شہروں میں خط لکھ دیں فلیقتلو امن فیہم من الیہود سب یہودیوں کو قتل کر دیں بس اس پر مشورہ ہو رہا تھا فبینا ہم علی امرہم اُتی ہر قل برجل ابھی مشورہ ہو رہا تھا کہ ہر قل کپاس ایک آدمی لایا گیا ارسل بہ ملک غسان جس کو غسان نے بھیج دیا وہ کبھی نہیں تھے کوئی اور تھا یخبر عن خبر رسول اللہ ﷺ

جو سرکارِ دو عالم ﷺ کی خبر دے رہا تھا فلما استخبرہ ہرقل جب ہرقل نے اس سے اچھی طرح خبر لی قال اذهبوا اس کو لے جاؤ فانظروا اس کو کیکھو اچھتتن ہوا م لا اس کاغتنہ ہے یا نہیں فنظروا الیہ جب اس کو دیکھا فحد ثوۃ انه مختتن تو ہرقل کو انہوں نے بتلایا کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے وسأله عن العرب اس سے پوچھا عرب کیا کرتے ہیں فقال ہم یختنون کہا کہ سارے عرب ختنہ کرتے ہیں فقال ہرقل هذا ملک هذه الامة قد ظهر ہرقل نے کہا اس امت اور اس زمانے کا بادشاہ جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے (رسول اللہ) وہ ظاہر ہو گئے ہیں اب غالب آجائیں گے۔

یہ دجیہ کلبی سے پہلے کا قصہ ہے اس کے بعد دجیہ کلبی خط لیکر پہنچ گئے تو پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا ثم کتب ہرقل الی صاحب لہ برومۃ پھر ہرقل نے خط لکھا سپندوست کو اٹلی میں جس کلام ضغاطر تھا وکان نظیرۃ فی العلم اور وہ علم میں اسی کے مثل تھو صار ہرقل الی حمص فلم یرم حمص اور ہرقل واپس حمص چلا گیا سپندار الخلفہ میں اور تصدیق کے لیے خط بھیج کر واپس چلا گیا پہلی کوشش ایمان اور اسلام کی تو یہیں کی تھی جو پہلے کر ہو چکا ہے لیکن شور شرابا ہو گیا حتی اتاہ کتاب من صاحبہ یہاں تک کہ اس کے دوست کا خط آیا یو افق رأی ہرقل علی خروج النبی ﷺ وہ موافقت کر رہا تھا پیغمبر علیہ السلام کے نکلنے پر ہرقل کی۔ ہرقل کی موافقت کی کہ تو نے بالکل صحیح سمجھا ہے میرے علم کے مطابق بھی یہی وہ پیغمبر ہیں اور آپکے ہیں وانہ نبی اس نے کہا یہ نبی ہیں۔

چونکہ ہرقل دیکھ چکا تھا کہ وہاں بات کی تھی تو بہت شور اٹھا تھا اب پہلے سے ذہنوں میں فساد ہے دو بار بات کریں گے تو لوگ مخالف ہوں گے اس مرتبہ اس نے کھل کر عامیات نہیں کی بلکہ ایک محل میں کی تا کہ اندر کی بات باہر عوام تک نہ جائے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔

فاذن ہرقل نے اطلاع دی لعظماء الروم فی دسکرۃ لہ رومیوں کے بڑے آدمیوں کو فی دسکرۃ اپنے ایک محل میں دسکرۃ یا محل جس میں کمرے بنے ہوتے ہیں اور اندر ڈال ہاں ہوتا ہے اور ہاں کے اندر کمرے بنے ہوتے ہیں ثم امر بابوا بھا پھر حکم یاد روازوں کا فغلقت دروازے بند کر دیے گئے ثم اطلع پھر یہ طلوع ہو اطلوع سے مراد یہ ہے کہ وہاں میں آکر نہیں بیٹھا وپرا یکبالا کوئی نبی ہوئی تھی وہاں آکر بیٹھا و دوسرے لوگ نیچے بیٹھے تاکہ اس پر کوئی چا نک آکر حملہ نہ کر دے طلوع اوپر سے ظاہر ہونے والی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

فقال یا معشر الروم اے رومیوں کی جماعت هل لکم فی الفلاح والرشد کیا تم کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو وان یثبت ملککم اور تمہارا ملک ہمیشہ باقی ہے فتبايعوا هذا النبی اس نبی کی اتباع کر لو فحاصوا حیصۃ محمّر الوحش الی الابواب و دھڑ دھڑ روازوں کی طرف وحشی گدھوں کی طرح نعرے مارتے ہوئے کیونکہ پہلے جب بات کی تھی تو اس وقت سے

ذہن خراب تھا تو کہنے لگے کہ تو عربوں کا ہمیں غلام بناتا ہے اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تو وہ سب بڑے بڑے وزیر تھے برابر کے لوگ تھے تو ان میں بھی بادشاہت کی صلاحیت تھی تو دروازوں کی طرف بھاگے۔

فوجدوها قد غلقت وهاں گئے تو دروازے بند تھے باہر پہرے دار تھے سب باہر سے تالے لگائے ہوئے تھے فلما رای هر قل نفرتهم جب ہر قل نے ان کی نفرت دیکھی وایس من الایمان اور ایمان سمایوس ہو گیا قال رُدُّوهم علی کہاں کو واپس میرے پاس لاؤ وقال انی قلت مقالتي انفاً میں نے ابھی یہ بات اس لیے کی تھی اَخْتِذِي بِهَا شِدَّتْكُمْ علی دینکم میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو فقد رأيت میں نے دیکھ لیا کہ تم ہت پکے ہو فسجدوا له ورضوا عنه پس سب سجدے میں گر پڑے اور راضی ہو گئے ان کے ہاں یہ تعظیم تھی کہ سجدے میں گر جاتے تھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے خوش ہیں۔

فكان ذلك آخر شان هر قل یہ ہر قل کی آخری شان تھی آخری شان سے مراد یہ ایمان کے بارے میں اس کی آخری کوشش تھی پس اس کے بعد اس نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ بادشاہت کو چھوڑ جاتا اور نکل جاتا لیکن یہ بادشاہت کا چمکا ہی ایسا ہے۔

امام بخاریؒ کی یہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی باب یا کتاب ختم کرتے ہیں تو آخر میں کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں کہ جس سے اس کے اختتام کی طرف اشارہ ہو تا ہے جیسے آخر شان ہر قل کہہ دیا وہ باب بھی ختم کر دیا حضرت شیخ الحدیث صاحب قمر ماتے ہیں کہ امام بخاریؒ کتاب کے آخر میں ایسی بات لاتے ہیں جس سے موت کی طرف اشارہ ہو تا ہے۔

حدیث ہر قل اور باب بدعہ الوحي

امام بخاریؒ باب الوحي کے آخر میں حدیث ہر قل لائے ہیں علامہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ وحی کا مقصود اثبات نبوت ہو تا ہے اور حدیث ہر قل اس پر خوب دلالت کرتی ہے اس لیے آخر میں یہ حدیث لائے۔

یہ حدیث دلائل نبوت اور علامات نبوت میں سب سے جامع روایت ہے اس میں وحی الیہ آپ ﷺ کے اوصاف و کمالات کا بیان ہے جو کہ مبادی نبوت اور تباشر نبوت میں سے ہے کیونکہ نبی حبیب و نسیب، عقلمند و صادق، زاهد فی الدنیا راغب فی الآخرة غدر و خیانت سے محفوظ، مکارم اخلاق اور محاسن شمائل سے متزین اور کفر و شرک سے و کینہ الا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا لانے والا اور خیر کا حکم دینے والا ہو تا ہے۔

ایمان ہر قل

پہلے بھی بیبات گزر چکی ہے کہ ہر قل مسلمان نہیں ہوا تھا گرچہ اس نے ایمان کے لیے سعی اور کوشش کی تھی لیکن سلطنت کو ترجیح دی اور دل سے منقاد اور تسلیم خم نہیں کیا تھا اس لیے جب غزوہ تبوک میں آپ علیہ السلام نے دوبارہ دعوت اسلام دی تو اس نے جواب دیا "میں مسلمان ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کذب عدوان اللہ انہ علی نصرانیتہ۔"

بخاری شریف اور مسلم شریف کی ترتیب ابواب میں ترجیح

والد گرامی حضرت مولانا مفتی نیاز محمد صاحب "ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ استاد گرامی مفسر قرآن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند اور شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور بہاول نگر مدرسہ جامع العلوم عید گاہ تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بخاری شریف کے ابواب کی ترتیب بہتر ہے یا مسلم شریف کے ابواب کی کیونکہ امام بخاریؒ نے پہلے وحی کو کفر کر کیا ہے اور پھر ایمان کو کفر کر کیا ہے اور جب کہ امام مسلمؒ نے پہلے ایمان کو کفر کر کیا ہے اور پھر وحی کو کفر کر کیا ہے۔"

تو اس پر حضرت استاد نے فرمایا کہ بخاری شریف کی ترتیب زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ وحی کی ابتداء خالق سے ہے اور انتہا مخلوق پر ہے جبکہ ایمان کی ابتداء مخلوق سے ہوتی ہے اور انتہا خالق پر ہوتی ہے اور وحی تعلق قدیم ہے جبکہ ایمان تعلق حادث ہے اور قدیم ترجیح دیتا ہے حادث پر۔

والد صاحب "فرماتے ہیں اس پر میں نے عرض کیا کہ میرے ذہن میں دوسری بات آتی ہے جس سے مسلم کی ترتیب ترجیح رکھتی ہے بخاری کی ترتیب پر اور وہ یہ ہے کہ ایمان میں نسبت صعودی ہے کیونکہ وہندہ سے شروع ہو کر خالق پر ختم ہوتا ہے اور وحی میں نسبت تسفل ہے جو خالق سے شروع ہوتی ہے اور بندہ پر ختم ہوتی ہے۔ اور دوسرا العبدۃ بالخواتیم کے تحت ایمان کا اختتام اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے جبکہ وحی کا اختتام بندے پر ہوتا ہے اور نسبت صعودی افضل ہے نسبت نزولی سے اور ایمان کا منتہا افضل ہے وحی کے منتہا سے۔"

تو اس پر استاد گرامیؒ نے فرمایا کہ آپ نے بیبات کہاں سے نکالی تو میں نے عرض کیا کہ یہ بیبات امام رازیؒ کی تفسیر کبیر سے لی ہے جس میں انہوں نے

"سبحان الذی اسری بعبدہ" (نہی اسرائیل: ۱۰)

کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد استعمال کیا ہے "نبیہ یا رسولہ" نہیں کہا کیونکہ نکتہ سالت اور نبوت اللہ تعالیٰ سے بندے کی طرف آتی ہے تو ان میں نسبت نزولی ہے جبکہ عبدیت کی نسبت بندے سے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے تو اس میں نسبت

صعودی ہے اور نسبت صعودی کو ترجیحی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبوتیہ سالت کفر کر کیلے بات تو وہ موصوف بغیر صفت کے چڑھتا ہے کیونکہ یہ صفات اوپر سے نیچے اترتی ہیں اور عبدیت کی صفت نیچے سے اوپر چڑھتی ہے تو موصوف مع الصفت کے اوپر چڑھتا ہے لیکن کفر کر کیلے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میری یہ تقریر سن کا استاد محترم بہت خوش ہوئے اور بہت تحسین اور توصیف فرمائی۔

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔ آمین

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الايمان

امام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري رحمه الله

تقرير

شيخ الحديث حضرت مولانا الشاه

جليل احمد اخون صاحب دامت بركاتهم

جامع العلوم عيدگاه بهاول نگر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب الوحی اور کتاب الایمان میں ربط

کتاب الایمان کو باب الوحی کی بعد کیوں ذکر کیا؟ اس کی تین وجوہات ہیں:

(۱) باب الوحی بطور مقدمہ ہے اور مقصد اور اصل ”کتاب الایمان“ ہے مقدمہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک وحی کی عظمت، صداقت اور اعتماد دل میں نہ ہو تو اس وقت تک ایمان لانا ممکن نہیں ہوتا اس لیے پہلے مقدمہ لائے باب الوحی کی صورت میں پھر کتاب الایمان لائے اس لیے کہ ایمانیات میں وہ چیز معتبر ہوگی جو بذریعہ وحی ہوگی اگر وحی کے راستے سے نہ آئی ہو تو معتبر نہ ہوگی۔

(۲) سب سے پہلی خیر جو آسمان سے نازل ہوئی وہ وحی ہے اور جس کا انسان کو سب سے پہلے مکلف بنایا گیا وہ ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی خیر بندوں کی طرف نازل ہوئی وہ وحی ہے اور بندوں کی طرف سے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ ایمان ہے

(۳) حدیث ہر قل میں ہر قل کے عمل سے اس کے مومن ہونے کا شبہ ہوتا ہے اس لیے امام بخاری ایمانیات کی بحث لائے کہ ایمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے ہر قل کے ایمان اور عدم ایمان کو جاننے کے لیے کتاب الایمان کا بیان ضروری ہے۔

ایمان کی لغوی تحقیق

ایمان ”أَمِنَ يَأْمَنُ“ باب ”سَمِعَ يَسْمَعُ“ سے ہے آمِنٌ يَأْمَنُ آمَنًا اس کا معنی ہے محفوظ ہونا، بے خوف ہونا اور خوف سب جانتے ہیں جب وہ دور ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں امن ہو گیا اور قرآن پاک نے اس کو از الہ خوف کے معنی میں استعمال بھی کیا ہے

قوله عز وجل وَلَيَبْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (النور: ۵۵) ہم نے خوف کے بعد ان کو امن میں تبدیل کر دیا یعنی ہم نے خوف کو اٹل کر دیا۔

أَمِنَ يَوْمَ مِنْ بَابِ أَعْمَالٍ سے ہے اس کا معنی خوف کو دور کرنا اور خوف ذائل کرنا ہے أَمْنُهُمْ میں نے اس کا خوف ذائل کر دیا

یا ایک استعمال ہے کہ متعدی ایک مفعول کی طرف ہو۔

دوسرا استعمال یہ ہے کہ دو مفعول کی طرف متعدی ہو پھر دو مفعول جو آئیں گے ان کی طرف یہ أَمْنُهُمْ براہ راست متعدی ہو گا تو اس کا استعمال دو طرح کا ہے ایک یہ کہ بغیر حرف جار کے متعدی ہو جیسے أَمْنُهُ غیری میں نے اس کو اپنے بغیر سے محفوظ کر دیا یعنی میرے علاوہ کسی اور سے جو ڈر تھا میں نے دور کر دیا اور کبھی حرف جار آتا تھا جیسے أَمْنُهُمْ مِنْ خَوْفِ كَاللَّهِ تَعَالَى لَنَا كُوْ خوں سے مامون کر دیا یہاں پر لفظ مِنْ خَوْفِ آیا ہے اور یہ بھی مفعول ہے اور أَمْنُهُمْ میں ضمیر بھی مفعول ہے یہ لغوی طور پر

اس کے تین استعمال ہیں۔

چوتھا استعمال یہ ہے کہ اس کلمہ آئے یعنی براہِ راست متعدی نہیں ہو تا بلکہ درمیان میں صلہ آتا ہے حرف جار بطور صلہ کے آتا ہے پھر صلہ یا تو حرف باء ہو گا جیسے آمَنَّا بِاللّٰهِ اور آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ تَوَابِيَهُ تصدیق کے معنی میں ہو گا۔
 کبھی اس کلمہ حرف ”لام“ آئے گا جیسے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ یہاں ایمان لانا مراد نہیں ہے بلکہ اعتبار کرنے کے معنی میں ہے کہ آپ ہمارا اعتبار نہیں کر رہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ”منقاد ہو جانا“ اگلے کی بات کو تسلیم کر لینا گلے برا اعتبار کر لینا اس کے تابع ہو جانا کہ جیسے تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے اور قرآن پاک نے اس کو دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے قَالُوا أَنْتُمْ مِّنْ لَّبَثَرَيْنِ مِّثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (المؤمنون: ۷۴) قوم فرعون نے کہا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کے منقاد اور تابع ہو جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔

اور کبھی اس کلمہ علی آتا ہے اور یہاں ایک حدیث کے علاوہ اور کہیں نہیں آیا فضائل قرآن میں صرف ایک جگہ علی کے ساتھ اَمِنْ يَوْمِنَا استعمال ہوا ہے حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مَا مِنْ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا أَمِنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا أُوتِيَتْهُ وَحْيًا
 کہ کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بھیجا مگر ایسی نشانی دے کر جس پر لوگ ایمان لے آتے تھے اس نشانی سے مراد معجزات ہیں مَا أَمِنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ میں امن کے بعد علی صلہ ہوا یہاں اعتماد کرنے کے معنی میں ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کر کے اس کی صداقت کو قبول کر لیتے تھے اور آپ ﷺ نے فرمایا مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ کلام ہے لہذا میرے تابعین زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ قیامت تک رہیں گے۔

ایمان کی شرعی تحقیق

شریعت میں ایمان کہتے ہیں هُوَ التَّصَدِيقُ بِمَا عَلِمَ نَجِيحُ الرَّسُولِ بِهِ صَرُورَةً اِجْمَالًا قِيَمًا عَلِمَ اِجْمَالًا تَفْصِيلاً قِيَمًا عَلِمَ تَفْصِيلاً۔

تصدیق

شرعی معنی سمجھنے سے پہلے تصدیق کا معنی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ معنی ایمان میں استعمال ہوتا ہے تصدیق کہتے ہیں اپنے اختیار سے صدق کی نسبت مخبر کی طرف کرنا آپ خبر دینے والے کی طرف نسبت کریں کہ اس نے سچ کہا ہے تو گویا اپنے اختیار اور مرضی سے صدق و سچائی کی نسبت خبر یا مخبر کی طرف کرنا تصدیق کہلاتی ہے ابن تیمیہؒ نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ ایسی چیز کی تصدیق

کرنا وہ مشاہدہ اور حس سے بالاتر ہو کہ غیب کی چیز ہو۔ اگر نہ مشاہدہ اور حس والی چیز کی طرف نسبت تصدیق نہیں جیسے سورج کو دیکھ کر تصدیق کرنا ایمان نہیں بلکہ مشاہدہ ہے تو گویا تصدیق میں تین چیزیں ہیں

(۱) اختیاری ہوا ضروری نہ ہو جیسے سورج نکلا ہوا ہے اس کی تصدیق میں اور آپ نہ بھی چاہیں تب بھی کرنی پڑے گی اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔

(۲) نسبت بھی کرے اگر نسبت نہیں کرتا تو بھی ایمان نہیں ہے جیسے یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو سچا جاننے کے باوجود نسبت نہیں کرتے تھے۔

(۳) چیز علم غیب سے تعلق رکھتی ہو مشاہدہ اور حس سے تعلق نہ رکھتی ہو۔

لہذا تصدیق کا معنی اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو تصدیق میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے تصدیق اختیاری ہوا ضروری نہ ہو اور نسبت بھی کرے لہذا یہودیوں کا جو ایمان تھا "يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ" (البقرہ: ۱۷۶) یہودیوں کا ایمان اضطرابی تھا معرفت اختیاری نہیں تھی انہوں نے کتابوں میں پڑھ کر کھا تھا جب وہ نشانیاں پوری کی پوری آپ ﷺ پر صادق آ گئیں، دیکھیں تو یقین کرنا پڑا لیکن یہ اختیاری نہیں تھا بلکہ اضطرابی تھا جیسے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں ہے "وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ" (النہل: ۱۸) کہ جی نے یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اسی طرح ابوطالب کو بھی یقین تھا کہ آپ ﷺ سچے ہیں لیکن صدق کی نسبت نہیں کی۔

تصدیق کرنے والے کو مُصَدِّق اور صِدِّیق کہتے ہیں۔

ضروریات دین کا معنی

ضرورۃً ضروریات کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جن کا دین میں ہونا ہر دین دار شخص کو معلوم ہو کہ یہ چیزیں خواہ فرض ہوں، واجب ہوں، سنت یا مستحب ہوں لیکن اس کا آنا اور دین میں ہونا یقینی ہو تو وہ ایمانیات کا حصہ بن جائے گا مولانا حق نواز شہیدؒ نے اس پر بھی ایک بیان میں بحث کی ہے کہ روافض ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں اس لیے ان کا کفر ثابت ہے۔

نماز، روزہ حج زکوٰۃ یا دوسری ضروریات دین مثلاً مسواک، داڑھی وغیرہ اگرچہ مسواک نہیں کرتا ماری زندگی تو تھپیٹ کر تلہا س پر مواخذہ ہو گا لیکن اگر مسواک کی سنت کا انکار کرے گا تو یہ انکار کرنا کفر ہے اسی طرح ختم نبوت کے بارے میں آپ علیہ السلام سے متواتر حدیثیں آئی ہیں اور یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میں آخری نبی ہوں لہذا ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہے مرزائی کافر اس وجہ سے ہیں اور روافض یہی اختیارات آئمہ کے لیے

ثابت کرتے ہیں لہذا وہ بھی کافر ہیں۔

اسی طرح اگر عمومی صحابی یا کثریت صحابہ کا منکر ہے تو وہ بھی کافر ہے اور اسی طرح اگر نام لے کر صدیق کبریٰ صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے اس لیے کہ ان کی صحابیت قرآن پاک میں آئی ہے قال اللہ تعالیٰ ”إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“ (التوبہ: ۴۰) قرآن پاک متواتر ہے لفظ لفظ زیر بر متواتر ہے اس کا منکر کافر ہے تو صدیق کا منکر بھی کافر ہے کیونکہ ان کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔

ضروریات تواتر کے چار طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔

(۱) تواتر اسناد

یعنی سند میں تواتر ہو اس کے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ ان کی تعداد کی وجہ سے ان کا جھوٹ پر اتفاق عقلاً محال ہو مثلاً قُرْآنُ کَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَدِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَ الْخَنَازِ۔ تواتر صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے زمانوں میں ہو۔

(۲) تواتر طبقہ

ایک چیز کا کسی ایک طبقے کو کسی دو سرے طبقے سے حاصل ہونا تو تواتر طبقہ ہے جیسے قرآن مجید صحابہ کے طبقے سے تابعین کے طبقے کو اور تابعین کے طبقے نے تبع تابعین کے طبقے کو اور اسی طرح ہم تک پھر اس امت کے موجودہ طبقے والے آئندہ آنے والے طبقے کو دیں گے اور قرآن مجید کی سند نہیں ہے مگر تواتر طبقہ ہے اس لیے اس کا منکر کافر ہو گیا۔

(۳) تواتر تعامل و توارث

پوری امت کے عمل سے وہ چیز ملے یعنی وراثت میں عمل ملے تو یہ تواتر تعامل و توارث ہے جیسے ختنہ کروانے اور مسواک کرنے کی سنت اس لیے ختنہ اور مسواک کا منکر کافر ہے ہر حال عمل نہ کرنا نہ فی ایمان نہیں۔

(۴) تواتر قدر مشترک

مختلف اسناد سے خواہ خبر واحد ہو اگر کوئی چیز مشترک ثابت ہو رہی ہو تو وہ تواتر مشترک کہلاتا ہے جیسے آپ علیہ السلام کے معجزات مختلف سندوں سے ثابت ہیں اگر کوئی آپ کے معجزات کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو گا۔

اجمالاً فیما علماً اجمالاً

یعنی اجمالی ایمان اجمالی علم والی چیزوں پر جیسے قبر، حشر، قیامت کے حالات جیسا کہ شرح العقائد میں آتا ہے عَذَابُ الْقَبْرِ

حق اسی طرح حشر نشر اور قبر کے بارے میں اب بعض لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ فرق باطلہ اور اس کی شاخ ہوتے ہیں جیسا کہ عبد الکریم شہرستانی نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی بھی فتنہ اٹھے گا تو وہ فتنہ اور فرقہ پہلے فرق کی کوئی شاخ ہو گا بس ر نگبدل کر آئے گا

تَفْصِيلاً فِيمَا عُلِمَ تَفْصِيلاً

یعنی تفصیلی ایمان تفصیل سے آنے والی چیزوں پر جیسے نمازوں کی عدد و رکعت، زکوٰۃ کی تفصیل، حج و روزہ کی تفصیلات وغیرہ۔ ایمان لانے کے لیے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے اور چند کا انکار کرنے سے ہی کافر نہیں ہو گا بلکہ کسی ایک کا انکار بھی اس کی تکفیر کے لیے کافی ہے مثلاً مسواک غنہ، نماز وغیرہ سب پر ایمان لانا ضروری اور کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے۔

ایمان کا ایک اور اہم جزء

ایمان میں تصدیق مع قیودات سابقہ کے علاوہ ایک اور جزء بھی بہت ضروری ہے جسے امام رازیؒ اور امام غزالیؒ نے قول القلب سے اور علامہ ابن الہمامؒ نے استسلام قلبی اور انقیاد باطنی سے اور علامہ ابن تیمیہؒ نے التزام طاعت سے اور شیخ نظام الدین ہرویؒ نے تسلیم سے تعبیر کیا ہے شیخ ہرویؒ کی تعبیر اقرب الی القرآن ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی اللہ ورسولہ امر ان ینکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضلّ ضلالاً مبیناً۔ (الاحزاب: ۳۶) سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اقرار لسانی کے ساتھ دل سے مطیع و منقاد ہو جائے اور اپنے اوپر شریعت کو لازم کر لے اور دل سے تسلیم کر لے اور قلب سے پیغمبر علیہ السلام کا مطیع و فرمان بردار ہو جائے اگرچہ ظاہری عمل میں کمی و بیشی ہو تو وہ مومن ہے یہی چیز ابو طالب اور ہر قل میں نہیں پائی جاتی جیسا کہ عنقریب واضح ہو جائے گا۔

ابو طالب اور ہر قل کے ایمان پر بحث

اب یہاں ہر قل اور ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بحث ہے کیونکہ ہر قل نے بھی اختیاری طور پر پیغمبر علیہ السلام کی صداقت کو جانچا ہے اس طریقہ پر کہ اس نے سوال جواب بھی کیے اور رومیہ لاٹ پادری کو خط بھی لکھا اور اس کی تائید کے بعد آپ علیہ السلام کی طرف صدق کی نسبت بھی کی ہے اپنی قوم کو ”هل لکم فی الفلاح والرشد“ کہ کیا تم کامیابی پاتے ہو؟ فتبا یعوا لهذا النبی اس نبی کی اتباع کرو ان الفاظ سے جو بخاری شریف میں گزرے ہیں دعوت بھی دی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کو اپنی مُسْلِم لکھ کر بھیجا ہے اور تمنا کا ظہار کیا لو اعلم۔ اگر مجھے پتا ہو تا اور میں پہنچ سکتا لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَیْہ میں ان کے پاؤں دھو تا صدق کی پیغمبر علیہ السلام کی طرف نسبت بھی کی ہے اور یہ نسبت اختیاری تھی اضطراری نہ تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس کا کفر

یقینی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ ”کذب عدو الله انه على نصر انبيته“ اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے وہ برابر نصر انیت پر قائم ہے۔

اسی طرح ابوطالب نے ساری زندگی پیغمبر علیہ السلام کی مدد اور نصرت فرمائی ہے اور اپنے اشعار میں بھی کفار سے کہا کہ تم اس پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں زمین میں دفن نہ کر دیا جاؤں اور آپ ﷺ کے دین کی صدق کی طرف نسبت بھی فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام کے دین کو ”خیر البریۃ دینا“ بھی کہا ہے کہ اس کے باوجود وہ ماری ہے البتہ پیغمبر علیہ السلام کی سفارش سے اتنا غرور ہو گا کہ اس کو جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا ماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے یہ بھی بخاری میں موجود ہے حالانکہ اس نے بھی تصدیق کی ہے اور تصدیق اختیار کی ہے اور نسبت بھی کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں تو ان دونوں میں استسلام قلبی اور انقیاد باطنی نہیں تھا۔

اگر انقیاد باطنی اور استسلام قلبی ہو تو ہر قلب لفظہ کہتا کہ ”لولا مخافة الروم على نفسي لا تبعته“ اگر روم والوں کا خوف مجھے اپنے اوپر نہ ہوتا تو میں اتباع کرتا۔

اسی طرح ابوطالب نے کہا تھا لولا تعیرنی قریش یقولون انه حمله على ذلك الجزع لا قدرت بها عينيك (سلم) اگر قریش کا مجھے خوف نہ ہوتا کہ وہ مجھے دلائیں گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ لولا المسبة او حذار ملامۃ لوجدتني سمحا بذاک مبینا (اگر گالی و ملامت کا خوف نہ ہوتا تو آپ مجھے اس دین کا قبول کرنے والا پاتے)

ہر قل اور نجاشی کے ایمان میں فرق

نجاشی نے بھی اپنے ایمان کو چھپایا تھا ظاہر نہیں کیا لیکن وہ مسلمان ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک آدمی نے کہا! قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ (المومن، ۴۰) یہ لمباقصہ قرآن پناک میں مذکور ہے کہ آدمی سوال کرتا ہے قوم جواب دیتی ہے فرعون حکومت کی پارلیمنٹ کا آدمی ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے فرعون کے بڑے بڑے سرداروں سے بات کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس کے باوجود قرآن پناک اس کو رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ کہتا ہے اس لیے کہ اس میں انقیاد باطنی تھا نجاشی میں بھی انقیاد باطنی تھا اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے خود اس کو فرمایا تھا کہ اپنے ایمان کو چھپا کر کھادور چھپ کر عبادت بھی کیا کرتا تھا لیکن ہر قل اور ابوطالب کے الفاظ میں تو ہے کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو مجھے عار کا خوف نہ ہوتا تو ہم ایمان لے آتے لہذا ابوطالب نے آخری بات کہہ دی کہ علی ملة ابي

عبدال مطلب کہ میں عبدال مطلب کہ ملت پر ہوں اور یہ ہر قل تو خود بادشاہ تھا کوئی مجبور تو نہیں تھلیہ کوئی نہ کوئی حیلہ کر سکتا تھا بادشاہت کو چھوڑ دیتا لیکن بادشاہت تو کیلیا اپنے لشکر کے ساتھ خود مسلمانوں کے خلاف تڑائی تو ہر قل ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر فوج لے کر آیا تھا اور صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک ہزار بیلا ہو کلو میٹر کا سفر کر کے گئے استے میں کوئی زخمت نہیں سب صحرائی اسے تھا آپ علیہ السلام کے لشکر کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا اگر یہ مسلمان ہو تاقیہ لشکر کیوں لاتا یہ تو تابعداری کرتا۔

ایک ہے دل سے تابع ہو جانا اور ایک ہوتا ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کر نلید و نون چیزیں الگ الگ ہیں کبھی آدمی دل سے منقاد ہوتا ہے لیکن اپنے نفس یا معاشرے کی وجہ سے عمل نہیں کرتا س کی وجہ سے کافر نہیں ہو گا التزام طاعت ختم نہیں ہو گی۔

اقرار باللسان کی حیثیت

”اقرار باللسان“ اگر عجز کی وجہ سے نہیں کر پاتا تول سے اللہ سول کو مانتا ہے لیکن اقرار باللسان کی فرصت نہیں ملی اچانک فوت ہو گیا یا خرس یعنی گونگا ہے لیکن دل سے یقین کہ اللہ سول ہے تو یا اقرار باللسان سا قلم ہو جاتا ہے تو اگر وجہ عجز وہ اقرار باللسان نہیں کر پاتا تو مومن ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اقرار باللسان باوجود مطالبے کے نہیں کرتا جبکہ وہ قادر ہے اس سے قاضی یا حاکم نے مطالبہ کیا کہ کلمہ پڑھتا کہ پتا چلے کہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اپنے عقائد بیان کر دے کہ کلمہ نہ پڑھنے پر اصرار کرتا ہے تو یہ کافر ہے یاد رکھیں قاضی یا حاکم کا پوچھنا معتبر ہے ہر ایک کا نہیں۔

اب تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تو اس سے کسی نے مطالبہ کیا وہ قادر بھی ہے لیکن اس نے زبان سے زندگی بھر کلمہ نہیں پڑھا جنگوں و بیابانوں میں رہنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کی اولاد ہیں دل میں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو مانتے ہیں نہ نماز، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں ایسی جہلاء کی جماعت ہے جنگوں میں پہاڑوں میں اور صحراؤں میں رہتے ہیں دنیا داری میں مصروف ہیں دنیا میں ایسے مست ہیں کہ اس کے علاوہ کسی چیز کی خبر ہی نہیں کوئی ایسی صورت بھی نہیں کہ ان کو قاضی یا حاکم کے ہاں آنے کا تاز خود بھی نہیں پڑھا یا ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟

اس میں ہمارے علماء سے دو رائے منقول ہیں دونوں امام اعظم ابو حنیفہؒ سے منقول ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ اقرار باللسان صرف دنیاوی احکام کے لیے ہے اس لیے قاضی کہتا ہے کہ کلمہ پڑھتا کہ دنیا کے احکام جاری کر کے اس کو جو فائدہ پہنچانا ہے پہنچایا جاسکے لہذا اقرار باللسان احکام دنیاوی کے لیے ہے احکام اخروی کے لیے نہیں ہے لیکن وہ جو انکار کر رہا ہے باوجود

قاضی یا حاکم کے پوچھنے کے اور انکار پر جما ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کافر ہے جس طرح آدمی (نعوذ باللہ) قرآن مجید کو گندگی میں ڈال دے تو چاہے وہ پھر کلمہ پڑھ بھی لے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔

دوسری رائے امام صاحبؒ سے یہ ہے کہ اقرار باللسان ایمان کا رکن زائد ہے لہذا عجز کی وجہ سے ساقط ہو گا اگر عاجز نہیں ہے تو ساقط نہیں ہو گا اس کو اقرار کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں کرے گا تو ایمان نہیں ہے یہ دوسری رائے ہے لیکن پہلی رائے مفتیؒ یہ ہے پہلی رائے اس وجہ سے زیادہ قوی ہے کہ یہ آدمی مومن ہے اور مسلمان ہے جس کے دل میں تصدیق ہے زبان سے زندگی میں نہ کسی نے مطالبہ کیلئے خود اس نے اقرار کیا وہ ایسے ملے جلے معاشرے میں رہتا ہے کہ کچھ خبر نہیں لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں میرے ماں باپ مسلمان تھے کبھی بتوں کو سجدہ بھی نہیں کیا لیکن اسلام کے احکام کو نہیں جانتے بتوں کو سجدہ کیلئے قرآن کی توہین کی تو یہ شخص مسلمان ہے۔

المذاهب فی حقیقة الایمان

فِرَقِ اسلامیہ کون؟

فرق اسلامیہ تمام وہ فرقے کہلاتے ہیں جو اسلام کے مدعی ہیں یعنی اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں خواہ حقیقت میں وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں لیکن اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اسے فرق اسلامیہ کہا جاتا ہے چنانچہ مرزائی، روافض، معتزلہ، خوارج، مرجئہ، اہل سنت والجماعت وغیرہ سب مسلمان فرقوں میں کہلاتے ہیں۔

فرق اسلامیہ کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو فرق اسلامیہ میں سے کہا گیا ہو تو وہ مسلمان بھی ہو بلکہ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرے اسے فرق اسلامیہ کہیں گے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلے ہی پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت تہتر (۷۳) فرقوں میں تقسیم ہوگی ان میں سے ایک ناجی ہو گا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہؓ ہیں (ابن ماجہؒ) اہل سنت والجماعت مَا اَنَا عَلَيْهِمْ وَاصْحَابِي سے مَا خُوذَہُ یعنی مَا اَنَا عَلَيْهِ سے سنت اور اصحابی سے جماعت مراد ہے تو اہل سنت والجماعت کا نام حدیث سے ماخوذ ہے اہل سنت والجماعت کے چار گروہ ہیں اور یہ چاروں کے چاروں ناجی ہیں۔

(۱) محمد شین

یہ عقائد میں امام احمد بن حنبلؒ کی تشریحات، تعبیرات اور نظریات کی اتباع کرتے ہیں امام احمد بن حنبلؒ سے علم کلام اور

عقائد جو باتیں آئی ہیں وہ لیتے ہیں بڑے محدثین سب اس میں شامل ہیں امام بخاریؒ امام ترمذیؒ وغیرہ۔

متکلمین (اشاعرہ - ماتریدیہ)

محدثین صرف نصوص کی اتباع کرتے ہیں نقل آئے تو مان لیں گے لیکن متکلمین عقلیات اور عقلیات دونوں کو ساتھ کھتے ہیں یعنی اس عقیدے کو عقل سے بھی سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ نقل کو بھی لاتے ہیں لہذا ایسی بات نکالتے ہیں جو کہ عقل کے موافق ہوتی ہے اور نقل بھی اس کی تائید کرتی ہے ان کے آگے و گرو ہیں۔

(۲) اشاعرہ

یہ ابوالحسن اشعریؒ کے متبعین ہیں ان کے عقائد امام مالکؒ اور امام شافعیؒ سے ماخوذ ہیں اس لیے مالکی اور شافعی لوگ عقائد میں اشاعرہ ہیں ابوالحسن اشعریؒ کے جو نظریات اور عقائد ہیں وہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ سے ماخوذ ہیں۔
ابوالحسن اشعریؒ پہلے معتزلی تھے اور معتزلہ کے زبردست مناظر تھے یک دفعہ مسجد میں رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف کیا تو حضور اقدس ﷺ خواب میں آئے اور فرمایا کہ دین حق کی تائید کرو صبح کو اٹھے تو کہا کہ میں تو صحیح دین پر ہوں دوسرے عشرے میں پھر خواب آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا دین حق کی تائید کرو پھر صبح اٹھے تو کہا کہ میں تو صحیح دین پر ہوں اور میں تو معتزلہ کے لیے بڑا کام کر رہا ہوں حالانکہ وہ گمراہ فرقہ تھا تیسرے عشرے میں پھر خواب آیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم دین حق کی تائید کیوں نہیں کرتے عرض کیلئے رسول اللہ ﷺ میں کیا خرابی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیری کفالت نہ کی ہوتی تو میں تیری خرابیاں کھول کھول کر بتاتا صبح کو اٹھے تو اہل سنت والجماعت کی حقانیت کھل گئی جب پہلا جمعہ پڑھایا تو اس پر معتزلہ کا خوب دفرمایا اور عقائد میں امام بن گئے امام ابوالحسن اشعریؒ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ کی اولاد میں سے ہیں۔

(۳) ماتریدیہ

متکلمین کا دوسرا گروہ ماتریدیہ ہے یہ ابوالمنصور ماتریدیؒ کی جماعت ہے (ماتریدی جگہ کا نام ہے) یہ عقائد میں امام ابو حنیفہؒ اور ان کے شاگردوں سے جو تفصیل آئی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں لہذا اہم سب حنفی ماتریدی ہیں اور ابوالمنصور ماتریدی کے متبعین ہیں ہمارا علم کلام شرح عقائد وغیرہ سب ماتریدی مسلک پر ہے۔

(۴) صوفیائے کرام

چوتھا گروہ صوفیاء کرام کا ہے پہلی جماعت صرف عقلیات سے کام لیتی ہے یہ محدثین کی جماعت ہے دوسری متکلمین کی

جماعت یہ نقلیات کے ساتھ عقلیات سے بھی کام لیتے ہیں صوفیائے کرام عقلیات اور نقلیات کے ساتھ ساتھ وجدانیات کو بھی اہمیت دیتے ہیں جیسے الہام وغیرہ لیکن اصل عقائد میں نہیں مگر اس کی تائید میں مثال کے طور پر جیسے حلاوت ایمانی ہے دوسرے عقائد والے حلاوت ایمانی کی تعریف کرتے ہیں کہ انسان کو دین کا کام کرنے میں لذت آئے اور مشکل معلوم نہ ہو اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ زبان اس کی مٹھاس کو محسوس کرے یہ چاروں گروہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔

اختلاف فی حقیقۃ الایمان

ایمان کی حقیقت کبارے میں فرقوں کا اختلاف

اب ایمان کی حقیقت میں جو مذاہب ہیں ان کا بیان ہے اس میں کل چھ مذاہب ہیں۔

(۱) جَہْمِیَّة

اس کا بانی جہم بن صفوان تھا یہ اصل میں کوفہ کا تھا امام ابو حنیفہ نے اسے کہا تھا اخرج عنی یا کافر اس کو سالح بن احوّص نے مَرَّو کے مقام پر قتل کر دیا تھا تو تَرَمَذ کے قریب ہاس کے متبعین کو جہمیہ کہتے ہیں۔

جہمیہ کا مذہب یہ ہے کہ معرفت قلبی کا نام ایمان ہے خواہ اضطرابی ہو یا اختیاری پھر عمل ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ ان کے مذہب کی دو سے نبی اور غیر نبی ایمان میں دونوں برابر ہیں یہود، ہرقل اور ابوطالب سب مومن ہیں یہ فرقہ جبریہ سے ہے یعنی آدمی مجبور محض ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا منکر ہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ وجدال کو جائز قرار دیتا ہے

(۲) کَرَّامِیَّة

کَرَّامِیَّة محمد بن کَرَّام السجستانی (را کی تشدید اور کاف کے فتح کے ساتھ) یا کَرَّام (را کی تخفیف اور کاف کے فتح کے ساتھ) یا کَرَّام کاف کے زیر کے ساتھ متبعین کو کہا جاتا ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ اقرار باللسان کا نام ایمان ہے ان کے ہاں تمام منافقین اسلام میں داخل ہیں اور ایمان والے ہیں۔

یہ دونوں مذاہب بدیہی البطلان ہیں اگر ان کو لیا جائے تو تمام مذکر کردہ کفار ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔

(۳) مرجئہ

مرجئہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے ان کے نزدیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ان کا یہ جملہ مشہور ہے لا یضر مع الایمان معصیۃ کما لا ینفع مع الکفر طاعۃ مرجئہ کا لغوی معنی مؤخر کرنے والا ہے لہذا لو کہ جو نکما اعمال کو

ایمان سے مؤخر کرتے ہیں اور ایسا مؤخر کہ اس کی حیثیت ہی ختم کر دیتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ ان کے نزدیک ایمان کے لیے رائی کے برابر بھی مضر نہیں۔

(۵-۴) معتزلہ اور خوارج

ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے (۱) تصدیق بالجنان (۲) اقرار باللسان (۳) عمل بالارکان (اعضاء کا عمل) لہذا ان کے ہاں مرتکب کبیرہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گا پھر خروج عن الایمان کے بعد ان کے مذہب میں اختلاف ہے معتزلہ کے ہاں ایمان سے خارج ہو گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہو گا بلکہ فاسق ہو گا اور فاسق جو ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجہ ہے جسے منزلة بین المنزلتین کہتے ہیں اور مرتکب کبیرہ مغلطہ فی النار ہو گا یعنی دوزخ میں کافر کی طرح ہمیشہ رہے گا۔

خوارج کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے گا کیونکہ ایمان اور کفر کے درمیان کسی درجہ کے قائل نہیں اسلام میں سب سے پہلے جو فرقہ نکلا ہے وہ خوارج کا فرقہ ہے اس کے بعد معتزلہ کا ظہور ہوا آپ علیہ السلام نے تقریباً دس احادیث میں ان کی پیشین گوئی فرمائی اور فرمایا اگر میں ہوتا تو ان کو عادی و ثمود کی طرح قتل کروں گا خوارج کے ہاں اعمال ایمان کا کن اصلی ہے اگر وہ کم ہو جائے گا تو عمل میں کمزوری آجائے گی جس کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائے گا اس فرقے نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا خصوصاً حج کے زمانے میں حجاج کو قتل کرنا سعادت خیال کرتے تھے ان کے خلاف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بھی جہاد فرمایا ہے۔

(۶) اہل سنت والجماعت

ان میں دو گروہ ہیں۔

(۱) محدثین

محدثین فرماتے ہیں ایمان تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان ان تین چیزوں کا نام ہے عمل کن تو ہے لیکن کن زائد ہے جس طرح درخت کے لیے شاخیں یا انسان کے لیے ہاتھ پاؤں ان کے کٹنے سے کامل انسان نہیں رہتا مگر نفس انسان پھر بھی ہے درخت کی بھی یہی مثال ہے لیکن معتزلہ اور خوارج عمل کو کن اصلی مانتے ہیں اس لیے ان کے ہاں مرتکب کبیرہ دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن محدثین کے ہاں عمل کن زائد ہونے کی وجہ سے مرتکب کبیرہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا محدثین کی رائے معتزلہ اور خوارج سے ملتی جلتی ہے مگر دونوں میں عمل بالارکان کی حیثیت میں اختلاف ہے امام مالک، امام شافعی، امام

احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و دیگر تمام محدثین کا یہی مذہب ہے۔

(۲) متکلمین

ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے اور تصدیق قلبی کا نام ہے اقرار باللسان دنیاوی احکام کے جاری ہونے کے لیے ہے لیکن یہ حضرات عمل کو بالکل بے کار قرار نہیں دیتے جنت میں دخول اولیٰ کے لیے اعمال ضروری ہیں اور اس سے انسان کے درجات میں فرق آتا ہے۔

متکلمین اور محدثین کے نظریے کی حقیقت

متکلمین کے ہاں ایمان بسیط ہے اور محدثین کے ہاں مرکب ہے اس اختلاف کی نوعیت میں کئی آراء ہیں۔

پہلی رائے

جمہور محدثین ابن حجر عسقلانی اور حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی قریباً تمام قائل ہیں کہ یہ نزاع لفظی ہے صرف تعبیر کا فرق ہے حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہے لہذا احمد ثنین نے ایمان کو تین چیزوں سے مرکب کہا تو یہ ایمان کامل کی تعریف ہے اور متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے تصدیق قلبی کا نام ہے تو یہ نفس ایمان کی تعریف ہے متکلمین جس ایمان کی بات کرتے ہیں وہ آدمی کو مخلود فی الدار سے بچائے گا اور محدثین جس ایمان کی بات کرتے ہیں اس سے دخول اولیٰ ہو گا عمل نہ کرنے والا محدثین کے ہاں معتزلہ و خوارج کی طرح ایمان سے خارج نہ ہو گا اور متکلمین کے ہاں بھی عمل مرجہ کے خیال کی طرح حیکار نہیں۔ نہ محدثین اس کو جزء لازم قرار دیتے ہیں اور نہ متکلمین اس کو بے کار قرار دیتے ہیں یہ نزاع لفظی ہے حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

تبصرہ

محدثین نے تعبیر کے اعتبار سے امام ابو حنیفہؒ پر بہت دکیا ہے ابن تیمیہؒ وغیرہ نے کہا کہ تمہاری تعبیر مرجہ فرقے کی تائید کرتی ہے کیونکہ مرجہ بھی کہتے ہیں کہ اعمال کچھ بھی نہیں لیکن ہمارے اور ان کے درمیان بہت فرق ہے کہ وہ اعمال کو بالکل کوئی حیثیت نہیں دیتے ہم اعمال کو ضروری سمجھتے ہیں ہم اعمال کو اہمیت دیتے ہیں اس پر ہمارے احناف نے فرمایا کہ تمہاری تعبیر بھی معتزلہ خوارج کی تائید کرتی ہے کہ وہ بھی ایمان کی تعریف تین چیزوں سے کرتے ہیں اور تم بھی تین چیزوں سے کرتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ وہ اعمال کھ کن صلیٰ قرار دیتے ہیں اور ہم کن ذائد قرار دیتے ہیں جب کہ تم اپنی تشریحات کرتے ہو تو ہماری تشریحات قبول کیوں نہیں کرتے

دوسری اے

دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ جس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں ہوں اور جو معرکہ آراء ہو وہ نزاع لفظی نہیں ہو سکتا اصل میں اسلاف یعنی صحابہؓ کی جو عبارات یا تعریفات ہیں ان میں قطع و برید کی وجہ سے تعبیر میں اختلاف ہو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہؒ کی عبارات کو نقل کرنے میں کمی بیشی کی گئی یعنی قطع و برید کی گئی جس سے اختلاف کی صورت بن گئی اگر پوری عبارت نقل کر دی جاتی تو ممکن ہے کہ اختلاف نہ ہوتا اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

تیسری اے

یہ اختلاف زمانے کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوا کہ متکلمین اور محدثین کا زمانہ الگ الگ ہے محدثین کے زمانے میں مرجعہ لازم تھا تو وہ تعریف کی جس سے ان پر رد ہوا اس لئے عمل کو ایمان کا جزء قرار دے دیا۔ متکلمین کے زمانے میں خوارج اور معتزلہ لازم تھا اور مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دیتے تھے کیونکہ ان کہاں مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہے تو متکلمین نے ان پر رد کیا اور اعمال کو ایمان کی حقیقت سے خارج کر دیا تو یہ اختلاف زمانے کے اختلاف سے ہوا۔ یہ تینوں آراء درست ہیں۔

متکلمین کے دلائل

اعمال نفس ایمان میں داخل نہیں البتہ اس سے انسان کے مراتب گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اس پر امام ابو حنیفہؒ نے دلائل پیش کیے ہیں۔

(دلیل نمبر ۱) قرآن پاک کی وہ آیات جن میں ایمان کی نسبت دل کی جانب کی ہے وہ دلیل ہیں اس بات کی کہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے جیسے (۱) اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (المجادلة: ۲۲) (۲) وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات: ۳) (۳) وَلَنْ تُؤْمِنُوا قُلُوبُهُمْ (المائدة: ۴۱) (۴) وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (النحل: ۱۰۱)

ان آیات میں وضاحت کے ساتھ ایمان کی نسبت قلب کی طرف کی گئی ہے اور یہ دلیل ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کلام ہے ایک آدمی کو اگر کفر مجبور کیا جائے لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو کلمہ کفر کہنے سے کافر نہیں ہو گا۔

پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں میں اللھم ثبت قلبی علی دینک اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو دین پر مضبوط رکھیں تو یہاں پر بھی دل کا بیان ہے مذکورہ آیات میں اور پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ایمان کی نسبت اور تعلق کو دل کے ساتھ بیان کیا ہے نہ کہ اعضاء اور جوارح کے ساتھ۔

(دلیل نمبر ۲) وہ آیات مبارکہ جن میں ایمان پر اعمال کو عطف کیا گیا ہے مثلاً وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، (البقرة: ۸۲)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (البقرة: ۲۷۷) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (الشعراء: ۲۲۷) وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔

ان مذکورہ آیات میں ایمان کا عطا عمل پر کیا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اگر ایمان میں داخل ہوتے تو عطف کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔

(دلیل نمبر ۳) وہ آیات مبارکہ جن میں ایمان کو اعمال صالحہ کی شرط قرار دیا ہے مثلاً وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (طہ: ۷۷) حدیث میں ہے وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً (النحل: ۹۷) یہاں پر وہ مومن شرط ہے اور شرط اور مشروط میں فرق ہوتا ہے ایمان کو اعمال صالحہ کی شرط قرار دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پہلے شرط ہوتی ہے پھر مشروط آتا ہے اس لیے ایمان پہلے ہو گا تو پھر اعمال صالحہ کی قیمت ہے ورنہ کوئی قیمت نہیں تو معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں۔

(دلیل نمبر ۴) وہ آیات مبارکہ جن میں ایمان کے بعد اعمال کا مخاطب بنایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (البقرة: ۱۸۳) اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اگر روزہ ایمان کا حصہ ہوتا تو پھر ایمان یعنی اُمنوا کتبنا اُمنوا کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان تو ہے لیکن کتب علیکم الصیام کہہ کر عمل کوڑھا دیا کہ تمہارا ایمان ہے اب تم روزے کھو۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (النور: ۳۰) (ایمان والوں سے کہو نگاہیں نیچی رکھیں) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (النور: ۳۱) امر اور نہی کا ایمان کے بعد آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اوامر اور نہواہی ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں۔

(دلیل نمبر ۵) وہ آیات مبارکہ جن میں گناہ کبیرہ کو ایمان کے ساتھ جمع کیا گیا ہے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (الحجرات: ۹) اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کر اذاب یہاں لڑنا گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہہ رہے ہیں کیونکہ دل میں ایمان ہے اگرچہ ان کے عمل میں کمزوری ہے لہذا اب بھی وہ مومن ہیں تو معلوم ہوا ایمان گناہ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے گناہ بھی کر رہا ہے پھر بھی مومن ہے تو معلوم ہوا اعمال صالحہ کا ایمان کی حقیقت میں کوئی دخل نہیں۔

(دلیل نمبر ۶) ایمان کے ساتھ توبہ کو جمع کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرآن پاک میں توبہ کا حکم دیا ہے اور توبہ گناہ کبیرہ پر ہوتی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحریم: ۸) اے ایمان والو خالص توبہ کرو اور فرمایا

توبوا الى الله جميعاً ايها المؤمنون (النور: ٣١) یہ آیات مبارکہ جن میں توبہ کا حکم ہے تو یہ دلیل ہے کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں کیونکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب توبہ کا حکم ہے۔

(دلیل نمبر ۷) حدیث جبرائیل میں ایمان، احسان اور اسلام کی الگ الگ تشریح بیان کی ہے اعمال کو ایمان سے علیحدہ بیان کیا ہے اس لیے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”ان تو من باللہ“ کہ تو تصدیق کرے اللہ جل جلالہ کی۔ ایمان کا صلہ جب ”با“ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی تصدیق کے ہوتے ہیں اور جب اسلام کبارے میں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ کھو، جہاد کرو تو اس سوال کے جواب میں آپ ﷺ نے اعمال ذکر کیے ہیں اور ایمان کے جواب میں قلبی باتوں کو ذکر کیا ہے معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

حدیث جبرائیل اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی حقیقت اور ہے اور اسلام کی حقیقت اور ہے اسلام کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔

(دلیل نمبر ۸) علامہ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ مجھ دوران تلاوت اور اک ہوا کہ قرآن مجید میں آیا ہے ”فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمْنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ“ (ال عمران: ۵۲) ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ آپ گواہ ہیں ہم مسلمان ہیں یہ دلیل ہے کہ جب ایمان کا ذکر تھا تو کہا اَمْنَا بِاللَّهِ اقران کیا کہ ہم مومن ہیں لیکن اسلام کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا کہ آپ گواہ ہیں کیونکہ ایمان باطن کی چیز ہے اور اسلام ظاہر کی چیز تھی اس لیے اس پر گواہ بنایا۔

وَإِذْ أُوحِيَٰتُ إِلَى الْخَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ “ (المائدہ: ۱۱۱) اس آیت میں اور جو پہلے ذکر کی گئی ہے ان دونوں آیتوں میں ظاہری چیز جو اعمال تھے ان پر گواہ بنایا اور جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اس پر گواہ نہیں بنایا۔

پھر محدثین نے تاج الدین سبکی کی اس دلیل کو لے کر حنازے کی عملیں بلکہ انہوں نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں آتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اور جس کو وفات دے تو ایمان پر وفات دے۔ زندگی میں اسلام چاہا کہ نیکوں کی توفیق ہوتی رہے اور مرتے وقت کہا کہ ایمان دے کیونکہ مرتے وقت ایمان ہی بچا کر لے جاسکتا ہے اعمال تو ختم ہو گئے اس لیے وہاں ایمان مانگا ہے کیونکہ یہ باطن کی چیز ہے اور آخر میں قیمت اس پر لگتی ہے جو چیز قلب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی

حضور ی میں جانے کا شوق اور توحید پر جبر میں تو کام بن جاتا ہے یہ جنازے کی دعا بوداؤ اور ترمذی کی دعا ہے تو یہاں جو سرکار دو عالم ﷺ نے فرق کیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان کی حقیقت اور ہے اور اسلام کی حقیقت اور ہے ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق اعمال سے ہے اس سے ثابت ہوا کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں۔

(دلیل نمبر ۹) اس بات پر اجماع ہے کہ اگر ایک آدمی دل سے مومن ہو کر کلمہ پڑھ لے لیکن عمل کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ ناجی ہے ابھی کلمہ پڑھا تھا کوئی عمل نہیں کیا تھا تو وہ ناجی ہے جیسے بعض جنگوں میں صحابہؓ کے ساتھ واقعات پیش آئے اور بخاری شریف میں اس صحابیؓ کا واقعہ ہے کہ وہ غزوہ احد میں آئے کافر تھے اور آکر کہا کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے کلمہ پڑھو پھر لڑو اس نے کلمہ پڑھا اور میدان جہاد میں شہید ہو گیا اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل قلیل پر اجر کثیر پایا گیا۔

(دلیل نمبر ۱۰) دسویں دلیل یہ اصل میں امام ابو حنیفہؒ کا خط ہے جو انہوں نے اپنے شاگرد عثمان بن عقیل کو لکھا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عرب میں ایمان کا حکم آیا تھا آمنو باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اس وقت کوئی عمل نہیں تھا نہ تو نماز تھی نہ روزہ نہ حج اور نہ کوۃ تھی بس صرف یہ حکم تھا کہ کلمہ پڑھ لو ایمان لے آؤ بتوں کی پوجا نہ کرو نماز تو ۹ نبویؐ میں جب پیغمبر علیہ السلام معراج پر گئے تھے تو فرض ہوئی تھی اور روزہ جب پیغمبر علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تھے تو ۲ھ میں فرض ہوا ہے اور حج بھی ۶ھ میں فرض ہوا نماز کے ساتھ ہی زکوۃ آئی لیکن اس کا نفاذ بھی مدینہ میں ہوا۔

ایمان کتنا پہلے ہے اور اعمال کتنی دیر سے آرہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے اگر تعلق ہوتا تو اعمال بھی ایمان کے ساتھ اترتے لہذا اس سے پہلے کتنے لوگ فوت ہو گئے حضرت سمیہؓ شہید ہو گئیں نہ انہوں نے نماز کی فرضیت کو جانا اور نہ ہی روزے کی فرضیت کو جانا اور جو لوگ ۹ نبویؐ سے پہلے فوت ہو گئے ان کا ایمان کامل کیا بلکہ مکمل تھا کیونکہ سابقون الاولون میں سے قرآن پا کر ان کو شمار کیا ہے یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں اس وقت تو صرف اس بات پر زور ہوتا تھا اے لوگو ایمان لاؤ صرف ایمان لانے پر ہی زور ہوتا تھا اور اسی چیز کی دعوت دی جاتی تھی تو ایمان اور اعمال کی حقیقت میں فرق ہے امام ابو حنیفہؒ نے بہت زبردست دلیل قائم کی ہے۔

(دلیل نمبر ۱۱) گیارہویں دلیل یہ ہے کہ محل ایمان اور محل کفر دل ہے ایمان اور کفر ضد ہیں ایک آدمی سب اعمال کر رہا ہے لیکن دل میں نفاق ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے حالانکہ اعمال کر رہا ہے منافقین سب اعمال کرتے تھے روزہ بھی دیکھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن قرآن پاک نے فرمایا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ ان المنافقین فی الدار الاسفل من النار (النساء: ۱۴) کفر اور ایمان دونوں کا محل دل ہے کیونکہ ضدین ہیں ضدین وہ ہوتی ہیں جو محل واحد پر آئیں

جو الگ الگ محل پر آئیں ان کو ضدین نہیں کہتے نور اور ظلمت کا محل دنیا ہے یہیں رات کو اندھیرا ہوتا ہے اسی جگہ پر ہی دن کو روشنی ہوتی ہے ضدین وہ ہوتی ہیں جو محل واحد پر علی التوارد آئیں یعنی ایک ہو تو دوسری چلی جائے ایمان اور کفر کا تعلق قلب سے ہے اعضاء جو ارح سے نہیں ہے۔

باقی کوئی عمل ایسا کرتا ہے جیسے کوئی آدمی (نعوذ باللہ) پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے یا قرآن پاک کو گندگی میں پھینکتا ہے یا کسی بت کو سجدہ کرتا ہے تو وہ اس عمل سے کافر نہیں ہو تا بلکہ یہ عمل اس بات پر دلیل ہے کہ اس کو دل کا اندر ایمان نہیں ہے۔

ابو حنیفہؒ پر مرجعہ ہونے کا الزام

وقت القلوب میں اور علامہ قنوی نے ابو حنیفہؒ کو مرجعہ کہہ دیا اور سید عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ابو حنیفہؒ کو مرجعہ لکھ دیا اسی طرح بن قتیبہؒ نے اپنی کتاب المعارف میں لکھ دیا کہ یہ حنفی لوگ مرجعہ ہیں۔

جواب

علامہ شہرستانیؒ نے اپنی مشہور کتاب "الملل والنحل" جو تمام مذاہب اور فرقوں پر مشتمل ہے اس میں جواب دیا کہ ار جاء دو قسم پر ہوا یکا ر جاء عقیدے کا ہے اور ایک عمل کا ہے عقیدے کا ار جاء یہ ہے کہ عمل کو بالکل ہی بے کار سمجھا جائے وہ گمراہ ہے دوسرا عمل کا ار جاء ہے کہ وہ عمل کو مؤخر کرتے ہیں مگر کبیرہ کو مثلاً الہی پر مؤخر کرتے ہیں کیونکہ ار جاء کا مطلب ہے مؤخر کرنا "اولئک مرجون لامر اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے ان کو پیچھے چھوڑ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اس وہی ہو گا لہذا ا یکا ر جاء اعتقاد دی ہوا ر ا یکا ر جاء عملی ہے توافق میں ار جاء عملی ہے حنفی مرجعہ عملی ہیں۔

لیکن یہ بہت ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ ہم کو صرف تعبیر کی وجہ سے مرجعہ قرار دے دیا جاتا ہے اگر تعبیر کی وجہ سے مرجعہ کہا جاتا ہے تو پھر محدثین کو معتزلی اور غار جی کہنا چاہیے وہاں تاویل کرتے ہیں وہاں تاویل چلتی ہے تو یہاں تاویل کیوں نہیں چلتی۔

دوسرا جواب بعض نے یہ دیا ہے کہ مرجعہ وہ ہیں جو فقہ میں یعنی فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہؒ کی اتباع کرتے تھے اور اعتقاداً مرجعہ تھے اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ حنفیہ میں مرجعہ ہیں لیکن سب حنفی مراد نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو عقیدۂ مرجعہ میں جیسے بریلوی یہ عقیدۂ بدعتی ہیں لیکن عمل میں حنفی ہیں لہذا کہہ دیں کہ سب حنفی بدعتی ہیں ایسا نہیں ہے بہر حال یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہمیں صرف اور صرف تعبیر کی وجہ سے مرجعہ کہا جائے ہمیں اگر مرجعہ کہا جائے تو محدثین کو معتزلی اور غار جی کہا جائے گا۔

بحث فی زیادۃ الایمان ونقصانہ

اس بحث میں محدثین اور متکلمین کا دوسرا اختلاف ہے کہ ایمان یزید وینقص یا لایزید ولاینقص ہے محدثین میں امام شافعیؒ امام احمد بن حنبلؒ امام بخاریؒ امام ترمذیؒ اور امام مسلمؒ شامل ہیں و فرماتے ہیں کہ الایمان یزید وینقص ایمان گھٹتا ہوتا ہے متکلمین اور امام ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ الایمان لایزید ولاینقص کہ ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے ایک حالت پر رہتا ہے

امام مالکؒ کا مذہب اور امام ابو حنیفہؒ کی ایک روایت الایمان یزید ولاینقص کہ ایمان گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہے اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ ان نقص ذہب الكل کہ ایمان کم ہو جائے تو سارا ہی ختم ہو جائے گا لہذا بڑھتا ہے اس لیے کہ قرآن و حدیث میں بڑھنے کا ذکر ہے لیزدادوا ایماناً مع ایمانہم (الفتح:۲) وزدناہم ہدی زیادتی ایمان کا لفظ قرآن میں آیا ہے اور حدیثوں میں بھی آیا ہے لیکن ایمان گھٹنے کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا

وہ آیات جو امام بخاریؒ نے بخاری شریف میں پیش کی ہیں یہ ان کا استدلال ہے محدثین کہتے ہیں کہ جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹتی بھی ہے لہذا بڑھنے پر صریح کج دلیل ہے اور گھٹنے کو قیاس کیا ہے بڑھنے پر کہ جب بڑھتی ہے تو گھٹتی ہے گھٹنے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے وہ بھی غور توں کے بارے میں کہ ”هُنَّ كَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَ دِينٍ“ غور توں کو ناقص عقل و دین الی کہا گیا ہے دین کو ناقص کہنے والی ایک روایت ہے جس میں نقص کا لفظ ہے وہ بھی دین کا لفظ ہے اس کو تاویل کر کے تو ایمان بنا سکتے ہیں لیکن صراحتاً نہیں کیونکہ دین تو ساری چیزوں کا نام ہے صراحتاً ایمان بڑھنے کے دلائل میں گھٹنے کو اس پر قیاس کیا گیا ہے کہ جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹتی بھی ہے۔

زیادۃ ایمان کی نصوص کے جوابات

جواب نمبر ۱: امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ یہ گھٹنے بڑھنے کا اختلاف اصل میں جزئیت اعمال پر متفرع ہے کہ اعمال جزئی ہیں یا نہیں جو جزء قرار دیتے ہیں وہ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے قائل ہیں اور جو اعمال کو ایمان کا جزء قرار نہیں دیتے وہ لایزید ولاینقص کے قائل ہیں لیکن امام نوویؒ نے اس پر رد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ بعض لوگ جو قائل بھی نہیں ہیں یعنی اعمال کو جزء نہیں تسلیم کرتے تب بھی وہ زیادتی اور نقصان کے قائل ہیں۔

جواب نمبر ۲: شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ایمان منجی و ایمان جو انسان کو دوزخ سے نجات دلا دے۔ ایمان منجی گھٹتا ہوتا ہے ایمان معلیٰ جو علو درجات کرتا ہے اور انسان کو دخول ولی ولالات

ہے اور جنت الفردوس میں پہنچا دیتا ہے یہ گھٹنا بڑھتا ہے لہذا گھٹنے بڑھنے کا جو بیان ہے یہ ایمان معلیٰ کا ہے اور جو ایمان منجی ہے وہ گھٹنا بڑھتا نہیں ہے۔

جواب نمبر ۳: مومن بہ کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے یعنی جن چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے ان کی وجہ سے کمی زیادتی ہوتی ہے اور یہ پیغمبر ﷺ کی زندگی تک تھا۔ وہ یوں سمجھیں کہ حضرات صحابہ کرام ایمان لے آئے اور کچھ صحابہ ثماز، روزہ کی فرضیت سے پہلے فوت ہو گئے کچھ ہجرت سے پہلے فوت ہوئے انہیں جہاد کا حکم تک نہ ہوا تو نفس ایمان میں سب صحابہ کرام برابر ہیں لیکن مومن بہ یعنی اعمال نماز، روزہ حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے اعتبار سے ان کے درجات ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ نے بہت زبردست تعبیر پیش کرتے ہوئے ایک حملدار شاد فرمایا جو علامہ زرخش نے تفسیر کشاف میں نقل کیا ہے جب امام اعظمؒ سے سوال کیا گیا ایمان کی زیادتی و نقصان کے بارے میں تو جواب دیا اَمْنُو بِالْجَبَلَةِ ثُمَّ بِالْتَّفْصِيلِ امام اعظمؒ فرماتے ہیں یہ کمی زیادتی کا اعتبار مومن بہ یعنی جس پر ایمان لایا جائے اس کے اعتبار سے ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم مانیں گے یہ ایمان لے آئے اب مومن بہ میں اضافہ ہونے لگا نماز آگئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایمان لائے روزہ آیا تو ایمان لائے زکوٰۃ آئی حج آیا جہاد آیا تو ان پر ایمان لائے اور صحابہ کرامؓ ایمان لاتے گئے چنانچہ لِيُؤَدُّوا اِجْمَاعًا مَعَهُمُ (الفتح: ۲۰) میں ذکر ہے کہ پہلا ایمان مجمل تھا پھر تفصیلی ایمان اس کے ساتھ آیا تو ایمان بڑھ گیا امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ایمان کا زیادہ ہونا تفصیلاً صرف مذہبی پاک ﷺ کے دور تک تھا بچو نیکو دین مکمل ہو گیا ہے کَمَا جَاءَ فِي الْآيَةِ "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" (البقرة: ۲۰۰) اب یہ نہیں بڑھ سکتا۔

(۲) جو تھا جواب یہ ہے کہ ایک ہے نفس ایمان اور حقیقت ایمان اور ایک ہے اس پر صفات زائدہ اور ملکات فاضلہ جیسے نفس انسانیت ہے اور اس پر صفات زائدہ اور ملکات فاضلہ ہیں انسان کلام ہونا ڈاکٹر ہونا شجاعت کا ہونا وغیرہ نفس انسانیت میں تو سب برابر ہیں لیکن ملکات فاضلہ اور صفات زائدہ کے اعتبار سے فرق ہے جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اسی طرح نفس نبوت میں تو سب انبیاء علیہم السلام برابر ہیں چنانچہ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ (البقرة: ۲۸۰) لیکن صفات زائدہ اور ملکات فاضلہ کے اعتبار سے فرق ہے چنانچہ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (البقرة: ۲۵۳) پہلی آیت میں نفس نبوت مراد ہے اور دوسری آیت میں ملکات فاضلہ اور صفات زائدہ کا ذکر ہے کہ اس میں تفاوت ہے اسی طرح نفس ایمان اور حقیقت میں سب برابر ہیں لیکن اس پر جو صفات زائدہ اور ملکات فاضلہ ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے فرق ہے ملکات فاضلہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے مگر خود نفس ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے ہمارا اور فرشتوں کا ایمان کہ ان کا ایمان شہودی

ہے اور ہمارا غیبی ہے اسی طرح ایمان کے بعد خوف و خشیت حلاوت و سکینہ طمانیت قلب اور امید کا غلبہ بھی ملکات فاضلہ میں سے ہے۔

(۵) پانچواں جواب یہ ہے کہ انشراح قلبی نور ایمان کے اعتبار سے اہل ایمان میں درجات اور تفاوت ہوتا ہے قرآن پاک نے خود کہا ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (الزمر: ۲۲) جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام پر کھول دیا ہو وہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے نور ایمانی کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے کسی کے ایمان کا نور ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے کسی کا سورج کی طرح کسی کا چاند کی طرح کسی کلتاروں کی طرح ہوتا ہے اگر دو چراغوں میں سے ایک پر کالا شیشہ اور دوسرے پر شفاف شیشہ ہو تو نفس چراغ میں تو دونوں برابر ہیں لیکن نورانیت میں کمی زیادتی ہوگی ایمان عقد جازم ہے اگر شک ہو تو ایمان نہیں۔

حضرت اتاذ مفتی ولی حسن ٹوٹنی فرمایا کرتے تھے کہ حج کے لیے جو حدیث آتی ہے کہ گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے تو وہاں ہر سال اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی بڑی جماعت ہوتی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ دو نبی (حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام) آتے ہیں ان کا نور ایمانی اس قدر تیز ہوتا ہے کہ جو ضعیف الایمان اور جن کے قلوب گندے ہوتے ہیں وہ اس اجتماعی ماحول کی وجہ سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں اور دل بالکل نکھر جاتا ہے دل نور ایمانی سے چمکدار ہو جاتا ہے بہر حال ثابت ہوا کہ نور ایمانی کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے نہ کہ نفس ایمانی کے اعتبار سے۔

اسلاف اور امام اعظمؒ کی عبارات کا جائزہ

اب ہم اسلاف اور امام اعظمؒ کی عبارات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں۔
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے محدثین اور متکلمین کے مذہب کے درمیان تطبیق دینے کے لیے تقریر فرمائی مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے فرمایا کہ میں نے جو تحقیق کی ہے اس کو فتح الملہم (شرح مسلم) میں بھی ذکر کیا ہے۔
مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے دیوبند میں تو بخاری شریف نہیں پڑھائی لیکن ڈھابیل میں پڑھائی ہے دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنیؒ پڑھاتے تھے اور مولانا شبیر احمد عثمانیؒ جب ڈھابیل سے دیوبند واپس آگئے تو اپنے مکان پر عصر بعد بخاری شریف پڑھاتے تھے ہمارے والد صاحب (مفتی نیاز محمد مفتی تریکستانی) بھی عصر کے بعد ان سے پڑھتے تھے۔

وہ فرماتے ہیں کہ سلف کے ہاں ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی عبارت دو بڑے شخصوں سے منقول ہے شیخ ابو منصور عبد القادر بغدادیؒ نے اپنی کتاب "الاسماء والصفات" میں اور ابو القاسم انصاریؒ نے اپنی کتاب "شرح رشاد" میں نقل کیا ہے یہ علامہ عبد الکریم شہرستانیؒ کا استاد ہے ایمان کی تعریف یہی ہے اَلْإِيمَانُ هُوَ مَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ

بِأَلَّا زَكَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ۔

یہ اسلاف یعنی صحابہ کرامؓ وغیرہ کی اصل عبارت ہے جو ان سے منقول ہے اس عبارت میں ناقلین نے قطع و برید کی ہے اس وجہ سے دو مسئلے بن گئے حالانکہ عبارت ایک ہی ہے اس میں قطع و برید کیسے ہوئی۔

(۱) اَلْإِيْمَانُ قَوْلٌ وَفِعْلٌ جیسے امام بخاریؒ نے فرمایا کہ تاویل اس میں ایمان کے تمام اجزاء آجائیں گے۔

(۲) يَزِيدُ وَيَنْقُصُ اب اس میں بالطاعة او بالمعصية کا لفظ اڑا دیا۔

(۳) یہ ایک ہی تعریف میں آتے تھے ان کو دو الگ الگ چیزیں بنوایا گیا حالانکہ اسلاف کی عبارت ایک ہے۔

یزید بالطاعة وینقص بالمعصية یہ دو لفظ اڑانے سے مراد مخفی ہو گئی اب اس میں یہ خرابی ہوئی کہ یہ دو الگ مسئلے بن گئے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ اختلاف ہیں حالانکہ یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں کہ ایمان، معرفت قلبی اقرار لسانی اور عمل بالارکان کا نام ہے۔

یزید بالطاعة وینقص بالمعصية اسی کا حصہ ہے بالطاعة او بالمعصية کا لفظ لانے سے پہلے کہ نفس ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے بلکہ نیکیاں کرنے سے اور گناہ کرنے سے اس پر انوارات یا ظلمات آتے ہیں یعنی نیکیاں کرنے سے انوارات اور گناہ کرنے سے ظلمت آتی ہے اب اس میں دو قطع و برید ہوئی ہیں ایک یہ کہ اعمال کن ہیں ایمان کا ورد و سر مسئلہ یہ کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اور دوسری قطع و برید یہ کہ طاعت اور معصیت کا لفظ اڑا دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس ایمان گھٹتا بڑھتا ہے حالانکہ جب طاعت اور معصیت کا لفظ آئے گا تو معلوم ہو گا کہ کیا چیز گھٹتی بڑھتی ہے آیا نفس ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا ملحقات گھٹتے بڑھتے ہیں تو اسلاف اور محدثین کی عبارت میں قطع و برید ہونے کی وجہ سے یہ خرابی ہوئی کہ مراد مخفی ہو گئی۔

امام عظیم ابو حنیفہؒ کی عبارت کا امام طحاویؒ نے عقیدہ طحاوی میں نقل کیا ہے امام طحاویؒ عبارت کو نقل کرنے میں سخت سمجھے جاتے ہیں اور نقل مذاہب میں سب سے مضبوط ہیں یہ امام محمدؒ کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں انہیں امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا مذہب ایک واسطے سے پہنچا ہے اور امام ابو حنیفہؒ کا مذہب تین واسطوں سے پہنچا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ دو واسطوں سے اور امام مالکؒ کا بھی دو واسطوں سے پہنچا ہے اس لیے یہ آئمہ اربعہ کے قریب ہیں۔

عبارت یہ ہے اَلْإِيْمَانُ هُوَ تَصَدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ وَالْإِيْمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ وَالْتِفَاضِلُ بَيْنَهُمْ بِالْحَشِيَّةِ وَالتَّقْيِ وَخِلَافَةُ الْهَوَى وَمُلَاذِمَةُ الْأَوَّلَى (ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا اور زبان سے اقرار کرنا اور تمام وہ اعمال جو پیغمبر علیہ السلام سے آئے ہیں شرع اور بیان وہ سب حق ہیں ایمان ایک ہے اور اس کی اصل میں سب برابر ہیں اور ایمان والوں میں تفاضل ہے تقویٰ اور

خشیت کے اعتبار سے اور نفسانی خواہشات کی مخالفت کے اعتبار سے اور افضل کو اختیار کرنے کے اعتبار سے)

قطع و برید کے بعد عبارت یوں بن گئی اور مسئلے الگ الگ ہو گئے پہلے مسئلے میں اَلْاِجْمَاعُ تَصْدِیْقُ بِالْقَلْبِ وَاَقْرَارُ بِاللِّسَانِ لے لیا اور بِجَمِیعِ مَاصَحٍ لَفْظِہٖ کر دیا و دوسرے مسئلے میں اہلہ فی اَصْلِہٖ سَوَاءٌ لے کر یہ عبارت بتلوی لَا یُزِیْدُ وَلَا یَنْقُصُ امام صاحب کی عبارت میں اب یہاں قطع و برید ہوئی ہے کہ اوپر والا حصہ حذف کر دیا اور کہا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور ایمان گھٹنا بڑھتا نہیں ہے۔

تبصرہ

در اصل سلاف کے سامنے ایمان کی تعریف میں دو فرقوں مرجعہ اور معتزلہ اور خوارج کا رد کرنا مقصود تھا مرجعہ پر رد کرنے کے لیے اعمال کو جزء قرار دیا کیونکہ اس زمانے میں مرجعہ اعمال کو بالکل بے حیثیت قرار دیتے تھے تو انہوں نے کہا الا ایمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان یہاں تک تو مُزَجَّعہ پر رد ہے۔

معتزلہ اور خوارج پر رد کرنے کے لیے یزید بالطاعة وینقص بالمعصية لائے کہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا بلکہ ایمان کمزید ہوتا ہے کسکی کرنے سے بڑھ جاتا ہے اور گناہ کرنے سے کم ہو جاتا ہے کیونکہ معتزلہ اور خوارج کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کی تعریف سلاف کی تعریف کی تشریح ہے وہ اس طرح کہ انہوں نے فرمایا اَلْاِجْمَاعُ وَاِحْدُ ثِنْتِیْنَ مِل کر بمنزلہ ایک چیز کے ہیں جس طرح خورخت میں جڑیں، تنا، ٹہنیاں مل کر ایک درخت کہلاتے ہیں لیکن شجر میں کچھ چیزیں اصل ہیں کہ وہ نہ ہوں تو درخت ہی نہیں جیسے جڑیں اور تناور کچھ چیزیں فرع ہیں جیسے پتے اور ٹہنیاں کہ ان کے بغیر بھی درخت ہوتا ہے۔

یہاں امام صاحب نے تجزیہ کیا ہے کہ ایمان میں کون سی چیز اصل ہے اور کون سی فرع ہے جیسے پیغمبر علیہ السلام کی نماز کی تفصیل فرض و اجبا اور مستحبات سے کہ ان میں سے کس پر عمل کرنے سے نماز ہوگی اور کن سے نہیں ہوگی تو فقہاء نے کہا کہ تکبیر تحریمہ واجب ہے ثناء پڑھنا سنت ہے اور اس کے بعد فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور سورہ ملانا واجب ہے اور قرآن پڑھنا فرض ہے اور رکوع کرنا فرض اور تسبیح سنت ہے اب انہوں نے نماز کے اندر مراتب قائم کیے کہ کون سی چیز کیا حیثیت رکھتی ہے تو تعریف ایمان کی سلاف سے نقل ہو کر آئی تھی اس کا امام صاحب نے خوب کھولا ہے اور اس کے جزاء کی تحلیل کی ہے کہ کون سا اصل اور کون سے فرع ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ امام عظیم ابو حنیفہ نے اولاً معتزلہ اور خوارج پر رد کیا ہے کہ ایمان کی اصل تصدیق قلبی و اقرار لسانی ہے اور تفاضل کہہ کر مرجعہ پر رد کیا ہے کہ اعمال بیکار نہیں ہیں بلکہ درجات و تفاضل اصل ایمان میں اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ

اپنے اپنے زمانے میں جس فرقے کا زور زیادہ تھا اس کا پہلے کیا ہے دونوں عبارات کے تجزیے سے یہ سامنے آتا ہے کہ امام صاحب ”بھی تین چیزوں (تصدیق، اقرار، اعمال) کے قائل ہیں حتیٰ کہ امام صاحب نے ان کو تفصیلاً بیان کیا ہے اور اسلاف نے بھی تین چیزوں کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے بالطاعة اور بالمعصية کی قید لگائی ہے اب یہاں قطع و برید سے اختلاف پیدا ہوا اور بات کہاں سے کہاں چلی گئی لہذا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

امام عظیم ابو حنیفہؒ سے عقیدہ طحاویہ میں جو تعریف نقل ہے اس کو یکھلے اور محدثین کی تعریف کو دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں اعمال کا ذکر ہے حضرت عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ دونوں کی عبارت میں کوئی فرق نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ واھلہ فی اصلہ سوا کہہ کر پہلے امام عظیمؒ نے معتزلہ خوارزمیہ دیکھا ہے کہ تصدیق قلبی ہے تو وہ مومن ہے اور بعد میں مرجعہ پر رد کیا ہے والتفاضل بینہم تم جو اعمال کو بیکار سمجھتے ہو اعمال تو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں یا اختلاف زمانی اختلاف ہے۔

حضرت عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ بڑے سالوں کی تحقیق کے بعد یہ بات حاصل ہوئی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں صرف قطع و برید کی گئی ہے جیسے لا تقربوا الصلوۃ (النساء: ۴۳) نماز کے قریب نہ جاؤ اگر وانتم سکرئی کوغذ کر کر تو بہت سا شکالات پیدا ہو جائیں گے اسی طرح یہاں بھی اشکالات پیدا ہو گئے اور اشکالات کی وجہ عبارات میں قطع و برید ہے۔

اسلام اور ایمان کی تحقیق

اسلام لغۃً

اسلام کا لغوی معنی ”التَّسْلِيمُ وَالتَّسْلُمُ“ ہے یعنی تسلیم اور استسلام تسلیم کہتے ہیں تَرَكَ الْإِعْتِرَاضَ لَا مُلَاقِمَةً یعنی غیر مناسب اعتراض کو چھوڑ دینا اور استسلام کہتے ہیں الْإِنْقِيَادُ وَتَرَكَ التَّمَرُّدَ وَالْعِنَادَ وَالْإِعْتِرَاضَ کو یعنی منقاد ہو جائے اور عناد اور ضد چھوڑ دے یہ اسلام ہے۔

اسلام اصطلاحاً

اصطلاح شریعت میں اِسْتِسْلَامٌ ظَاهِرٌ اَوْ اِنْقِيَادٌ ظَاهِرٌ مَعَ الْاِيْمَانِ اَجْلَالاً وَعَظْمَةً لَا اِسْتِغْفَافاً ہے یعنی ایمان کے ساتھ ظاہری طوبہ جھک جائے جلال اور عظمت کی وجہ سے جھکے نہ کہ تمسخر کرتے ہوئے جھکے جیسا کہ کافر کرتے تھے اس کا اعتبار نہیں ہے لہذا انقیاد ظاہری کے خلاف اگر کوئی عمل کرے گا تو کافر ہو گا مثلاً ایمان کے ساتھ بتوں کو سجدہ کر لے، قرآن پاک کو گندگی میں پھینک دے یا صلیب گلے میں لٹکالے تو کافر قرار دیا جائے گا (نعوذ باللہ منہم وغیرہم)

اسلام اور ایمان میں فرق

اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ یہاں ایک اہم بحث ہے اس میں مختلف نظریات ہیں۔

امام اعظم امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اسلام انقیاد ظاہری کا نام ہے اسلام تسلیم سے ہے یُسَلِّم تسلیماً کہ انقیاد اور تسلیم ظاہری کا نام تو اسلام ہے جبکہ ایمان انقیاد باطنی کا نام ہے۔

امام غزالیؒ کی تحقیق

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں اسلام اور ایمان کی تحقیق فرمائی ہے احیاء العلوم لکھنے سے پہلے امام غزالیؒ نے دمشق کی جامع مسجد میں سات سال اعتکاف کیا ہے یہ کتاب تصوف اور علوم باطنی پر مبنی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کا لفظ قرآن و حدیث میں تین طرح استعمال ہوا ہے۔

پہلا استعمال

(۱) عَلَى سَبِيلِ التَّرَادُفِ وَالتَّوَارِدِ یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک سے اس کی دلیل لائے ہیں۔

(۱) ترادف کی ایک دلیل قصہ لوط علیہ السلام میں ہے۔

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الدَّارِيَات: ۳۵، ۳۶) ہم نے وہاں سے جتنے مومن تھے نکال دیے اور ہمیں مسلمانوں کا ایک ہی گھر ملا۔

وہ گھر لوط علیہ السلام کا تھا سات بستیوں میں صرف ایک گھر مسلمانوں کا تھا بان میں ایک ہی گھر جو لوط علیہ السلام کا ہے جس پر مؤمنین اور مسلمین کا اطلاق کیا گیا ہے۔

(۲) اسی طرح فرمایا قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ (يونس: ۸۴) یہاں پر بھی امنتہم باللہ اور مسلمین وہی لو گ ہیں جن کو خطاب کیا جا رہا ہے تو یہ دونوں علی سبیل الترادف آئے ہیں کہ جو ایمان کا مفہوم ہے وہی اسلام کا مفہوم ہے۔

(۳) يُعْنِي الْإِسْلَامُ عَلَى تَحْمِيسِ الْخِمْخِمْ اور وفد عبد قیس کہ روایت میں ایمان کی تشریح میں وہی چیزیں ہیں جو بنی الاسلام کی تشریح میں ہیں لہذا دونوں کا ایک ہی مفہوم اور مصداق ہے۔

دوسرا استعمال

(۲) عَلَى سَبِيلِ الاختلاف والتقابل یعنی ایمان اور اسلام الگ الگ معنی میں آئے ہیں جیسے قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلْ لَكُمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا (الحجرات: ۱۳) اعراب نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم اپنے کو مومن نہ کہو بلکہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو یہاں پر اَمَّا اور اَسْلَمْنَا کو الگ الگ کر دیا تو قرآن پاک میں یہاں دونوں علی سبیل التقابل آئے ہیں اور اسی طرح حدیث جبریل میں ایمان اور اسلام کے سوال کے جواب میں آپ ﷺ نے الگ الگ جواب دیا۔

تیسرا استعمال

(۳) عَلَى سَبِيلِ التَّداخُلِ مسند احمد اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ آئِي الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ کہ کون سا عمل افضل ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لَا إِسْلَامَ صَحَابَهُ کَرَامٌ نے پوچھا آئِي الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لَا إِيمَانٌ تَوَيْدًا غُلٌّ ہے کہ ایمان کو اسلام میں داخل مانا گیا ہے۔

ابن جب حنبلی کی تحقیق

یہ ابن جب حنبلی کی تحقیق ہے ابن جب حنبلی بہت بڑے آدمی ہیں اس نام کے دو آدمی ہیں ایک نحوی ہے اور ایک محدث ہے ابن جب حنبلی کی شرح خمسين الحمد للہ احقر کے پاس ہے جو پچاس احادیث کی عجیب و غریب شرح پر مشتمل ہے اور یہ احقر کے پسندیدہ مصنفین میں سے ہے وہ ایمان اور اسلام کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کا لفظ جب قرآن و حدیث میں آتا ہے تو اگر دونوں لفظ کسی آیت یا حدیث میں اکٹھے استعمال ہوں تو دونوں کا مفہوم لگ لگ ہو گا اگر ایک استعمال ہو دوسرا نہ ہو تو وہاں ایک ہی کے اندر دونوں مراد ہوں گے انہوں نے اس کی ایک بہترین مثال دی ہے کہ ایمان اور اسلام کی مثال مسکین اور فقیر کے لفظ کی طرح ہے مسکین اور فقیر کا لفظ قرآن پاک میں بہت جگہوں پر استعمال ہوا ہے صدقات کے مصارف اور دیگر کئی جگہ میں ذکر آیا ہے اور اس میں فقیر و مسکین کا قاعدہ کلیہ ہے کہ إِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا کہ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو الگ الگ مفہوم ہو گا اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ (التوبة: ۶۰) اس آیت میں ان دونوں کا مفہوم ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے وَإِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا اور جب الگ الگ استعمال ہوں گے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے جیسے وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ یہاں مسکین میں فقیر بھی شامل ہے اور الفقراء البهاجرین الذین اخرجو من ديارهم (الحشر: ۸) یہاں فقیر میں مسکین داخل ہے فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس تھوڑا مال ہو یعنی مال تو ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔

مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسکین مسکنت سکون سے ہے اس لیے کہ جب آدمی کے پاس پیسہ ہو تو وہ کہتا ہے یہ خریدوں وہ خریدوں یہ کھاؤں وہ کھاؤں لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک جگہ پر سکون سے بیٹھتا ہے لہذا جہاں لفظ ایمان اور اسلام دونوں آئے ہیں تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے جیسے حدیث جبرئیل ہے اور جہاں ایک آتا ہے تو وہاں اس میں دوسرا غل ہے جیسے حدیث فد عبد القیس ہے اذا اجتمعوا فترقا واذا افرقوا اجتمعوا۔

علامہ ابن ہمام کی تحقیق

علامہ ابن ہمامؒ جس نے ہدایہ کی شرح (فتح القدیر) لکھی ہے یہ احناف میں بہت بڑے آدمی ہیں مقام اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے وہ اپنی کتاب المسایرہ اور اس کی شرح میں تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کا تلازمہ ہے شریعت میں اگرچہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے لیکن یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں لہذا جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے اور جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہے ان میں انفکاک نہیں ہو سکتا لیکن ان پر اعتراض ہوا کہ جنہوں نے کہا تھا اَمِنًا تو قرآن پاک نے کہا کہ لَمَّا تَوَمَّنُوا اِيْمَانًا مَتَّ كَهَيْئَةِ كَلِمَةٍ اسلمنا کہو تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں مومن کہنے کی بجائے مسلم کہنے کی اجازت تھی کہ تم ایمان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے اسلام کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

علامہ سیدانور شاہ کشمیری کی تحقیق

علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ بہت بڑے محقق تھے اور ان کی تحقیقات بھی بڑی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام دو قسم پر ہے ایک اسلام ظاہری ہے ظاہری طور پر آدمی نماز روزہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ اسلام ظاہری ایمان سے منفک ہو سکتا ہے یعنی لگ ہو جائے گا اور ایک اسلام حقیقی ہے کہ دل و جان سے اللہ جل جلالہ کا انقیاد کرتا ہے شریعت ظاہرہ کا یہ اسلام حقیقی ایمان سے منفک نہیں ہو سکتا قلب اور قالب دونوں سے منقاد ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں ان میں بس ایاب اور ذہاب کا فرق ہے کہ ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور قالب تک آتا ہے اور اسلام قالب سے شروع ہو کر قلب تک آتا ہے جیسا کہ ایک آدمی نے نماز روزہ شروع کر دیا جب نماز روزہ کا پابند ہوا تو اس وقت اس کے دل میں ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا اور قالب کا اثر قلب میں بڑے گلیہ چیزیں تو دھیرے دھیرے نصیب ہوں گی اور ایک آدمی کا کسی اللہ والے کی صحبت سے اور اس کے انوار باطنی سے اس کا ایمان چمک گیا تو اس کی وجہ سے وہ اعمال پر آجاتا ہے نماز، روزہ شروع کر دیتا ہے۔

روافض معز لکاظریہ

معز لکاظریؒ روافض دونوں کا مذہب یہ ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اہل سنت والجماعت ان کے

ہاں مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں یاد رکھو شیعہ اتحادین المسلمین کی بات کرے گا اتحادین المومنین کی بات کبھی بھی نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ ہمیں مومن نہیں سمجھتے صحاب کبیر ان کے ہاں مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں لہذا اگر کوئی وصیت کرے کہ میری یہ چیزیں فقراء مومنین کو دے دینا تو شیعہ اور معتزلہ کے ہاں اہل سنت و الجماعت اور مرتکب کبیرہ فقراء کو نہیں ملیں گیں لیکن اگر اَوْطَى لِلْفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ کہا تو پھر سب کو ملیں گے اس میں وہ بد بخت خود بھی شامل ہو جاتے ہیں۔

مَسْئَلَةُ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ

اگر کوئی مشیت الہی کے ساتھ اپنے مومن ہونے کا استثناء کرے تو اسے استثناء فی الایمان کہتے ہیں مثلاً اَنَا مَوْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ہے یا اَلَا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ ہے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں اس کبارے میں متکلمین کی کثرت فرماتی ہے کہ مومن تلاتے وقت انشاء اللہ ساتھ لگائے۔

دو سرانظر یہ اہل تحقیق کا ہندو فرماتے ہیں استثناء فی الایمان نہ کرے فقط اَنَا مَوْمِنٌ کہے۔

امام اوزاعیؒ (جن کے مسلک پر شام والے دو سو سال رہے) کے ہاں دونوں صورتیں جائز ہیں اَنَا مَوْمِنٌ بھی کہہ سکتا ہے اور اَنَا مَوْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بھی کہہ سکتا ہے۔

تینوں اقوال مختلف اعتبار سے درست ہیں جس نے حال پر نظر کی تو کہا کہ استثناء نہ کرے اور جنہوں نے اجازت دی تو عاقبت کے اعتبار سے کہا تشکیک مقصود نہیں اور جنہوں نے تخیر کہہ دوں کو سامنے دیکھتے ہیں یہ قول حسن ہے۔

امام عظیم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اولیٰ و افضل یہ ہے کہ استثناء نہ کرے اَنَا مَوْمِنٌ کہے ان شاء اللہ ساتھ لگائے۔

امام عظیم ابو حنیفہؒ کو لائیکل

۱۔ انشاء اللہ میں شک و شبہ کا وہم ہوتا ہے اور ایمانیات یعنی عقیدے میں وہم اور شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے لہذا شک اور ایہام سے بچنا ضروری ہے۔

۲۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جو آپ سے سوال کرے گلوہ آپ کی موجودہ حالت کے بارے میں سوال کرے گا کہ آپ اس وقت کیوں تو آپ اَنَا مَوْمِنٌ الحمد للہ کہیں یہ سوال ایمان حالی کے بارے میں ہے ایمان استقبالی کے بارے میں نہیں ہے جیسا آپ سے کوئی سوال کرے کہ اب آپ کیا ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ طالب علم ہوں بعد میں بے شک آپ علامۃ الدھر بن جائیں۔

۳۔ امام عظیم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر مستقبل کا خیال دکھاجائے تو پھر اس وقت کسی کو حتمی طوہر مومن یا کافر نہیں کہہ سکتے آپ

جس کو مومن کہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ کافر ہو جائے اور آپ جس کو کافر کہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ مومن ہو جائے لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے۔

۴۔ شریعت کے جو احکام ہیں وہ ایمان حالی پر مرتب ہوتے ہیں نہ کہ ایمان استقبالی پر اور استثناء میں استقبال کا ذکر ہوتا ہے نہ کہ حال کا۔

۵۔ صحابہ کرامؓ کی کثرت سے اَنَا مُؤْمِنٌ کا لفظ بغیر استثناء سے آیا ہے اگر کسی سے ان شاء اللہ ثابت ہے تو وہ غلبہ خثیت اور خوف کی وجہ سے ہے بعض صحابہ کرامؓ پر خثیت کا غلبہ تھا اور غلبہ حال کی کیفیت قابل تقلید نہیں جیسے اویس قرنیؓ کا دانت توڑنا حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کا عمل بھی جو غلبہ حال کی وجہ سے ہوا ہے جیسا کہ او جھڑی کا کھاجانا اور آپ علیہ السلام کا اسی حالت میں نماز پڑھتے رہنا اس کی بھی اتباع نہیں ہوگی۔

امام باقلانیؒ فرماتے ہیں کہ اَنَا مُؤْمِنٌ حقاً بھی کہہ سکتے ہیں باقی رہا مستقبل کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے منافی اور موجودہ حالت کو بتلاتے ہیں تو اَنَا مُؤْمِنٌ حقاً کہیں اور اگر مستقبل آپ کے ذہن میں ہے تو تب ان شاء اللہ کہیں۔

کتاب الایمان

کتاب کتب یکتب سے ہے ملانا ضم کرنا ہے مراد علم کلاہ مجموعہ ہے جس میں مختلف انواع علم جمع ہوں۔

امام بخاریؒ کا مقصد

امام بخاریؒ نے پوری کتاب الایمان میں ایمانیات کی تحقیق کے ساتھ مرجعہ پر رد کیا ہے اور بعض ابواب میں معتزلہ اور خوارج پر بھی رد کیا ہے یعنی مرجعہ پر بالقصد رد ہے اور معتزلہ خوارج پر تبعاً رد ہے اور بعض ابواب معتزلہ اور خوارج کے رد پر بالقصد ہیں اور مرجعہ پر تبعاً ہیں تو باطل فرقے تمام کے تمام امام بخاریؒ کے سامنے ہیں لہذا ایمانیات کی بھی تحقیق کریں گے اور ان پر رد بھی کریں گے۔

امام بخاریؒ کے ہاں اسلام، ایمان، دین، تقویٰ، یقین، ہر اور ہدایت تمام الفاظ مترادف ہیں ان لفظوں میں سے جو لفظ بھی آئے گا اس سے مراد ایمان ہو گا اور وہ ان سے ایمان ثابت کریں گے۔

لا تمجر فی الاطلاقات

احناف کی طرف سے جواب آسان ہے کہ ایمان کی حقیقت الگ اور باقی چیزوں کی الگ ہے اگر امام بخاریؒ نے یہ اصطلاح قائم کر لی ہے تو یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے ایک آدمی کی اصطلاح دوسرے پر لاگو نہیں ہوتی۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنِّي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ

قال الله تعالى ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وزدناهم هدىً ويزيد الله الذين اهتدوا هدىً والذين اهتدوا زادهم هدىً وألهم تقوهم ويزداد الذين آمنوا إيماناً وقوله عز وجل يكمل الله لدينهم هذه إيماناً فاما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وقوله فزادهم إيماناً وقوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فان اعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن امت فما أنا على صحبتكم بحريص، وقال

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. اوصيناك يا محمد واياه ديننا واحدا وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ودعائكم ايمانكم۔

باب رسول اکرم ﷺ کا ارشاد کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور وہ قول و فعل دونوں پر مشتمل ہے اور وہ زیادتی و کمی کو قبول کرتا ہے۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے تا کہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کردی تھی اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کے تقویٰ کی توفیق دیتا ہے اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کافر مان اس سورت نے تم میں سے کسی کے ایمان میں ترقی دی، سو جو لوگ ایمان دار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو ترقی دی ہے اور فرمان الہی ہے سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے تو اس لیے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کافر مان ہے اس سے ان کے ایمان و طاعت میں اور ترقی ہو گئی۔

اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اس کے لیے بغض۔ کھنا بھی داخل ایمان ہے اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے حضرت عدی بن ہدی کو لکھا کہ ایمان کے لیے فرائض شائع حد و داور سنن ہیں پس جس شخص نے ان تمام چیزوں کو پورا کر لیا اس نے ایمان کو پورا کر لیا اور جس نے ان تمام چیزوں کو پورا نہیں کیا اس نے ایمان کو کامل نہیں کیا پس اگر میں زندہ ہا تو ان چیزوں کو تمہارے لیے بیان کر دوں گا تا کہ تم ان پر عمل کر سکو اور اگر میں مر گیا تو میں تمہاری صحبت کے لیے حریص نہیں ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لیکن اس کے لیے میرے قلب کو سکون ہو جائے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ کچھ دیر ایمان تازہ کریں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یقین کل کا کل ایمان ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بند اس وقت تک تقویٰ کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک ان باتوں کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہیں مجاہد نے شریعت نکم من الدین ما وصى به نوحا کی تفسیر میں فرمایا کہ اے محمد نے آپ کو اور نوح کا ایک یوین کی وصیت کی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا میں شرع کے معنی سبیل اور منهاجا کے معنی سنت ہیں اور تمہارا پکارنا ایمان ہے۔

حدیث

حدثنا عبيد الله بن موسى قال انا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔

ترجمہ: عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی فرمایا کہ انہیں حنظلہ بن ابی سفیان نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بواسطہ عکرمہ بن ابی خالد یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوا و یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے کھنا۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جب اسلام رکھ کر تو ایمان بھی رکھ کر ہے وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ سے ایمان کی تعریف کی ہے امام بخاریؒ نے سلف سے منقول عقیدے میں یہاں دو تبدیلیاں کی ہیں (۱) مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ یا تصدیق قَلْبِی کا ذکر ایمان کی تعریف میں نہیں کیا۔

(۲) عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ کی جگہ فِعْلٌ لے آئے اگرچہ لغت میں فرق ہے۔

مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ کو نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ متفق علیہ ہے اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے یعنی معرفت قلبی کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں اس لیے اسے بحث کا حصہ نہیں بنایا۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر قول کو عام قرار دے دیا جائے قول قلبی اور قول لسانی پہلا تصدیق و رد و سرائق قرار ہو گیا فعل کو عام کر دیں تو فعل قلبی تصدیق ہو گا و رد و سرائق فعل بالارکان ہو گا یعنی غیر فعل قلبی عمل بالارکان ہو گا کہ وہ اعضاء کا فعل ہے جو کہ غیر قلبی ہیں یزید و ینقص پر مکمل بحث ماقبل گزر چکی ہے کہ نفس ایمان نہیں گھٹتا ہٹا لکھ اس کے ملحقات گھٹتے بڑھتے ہیں امام بخاریؒ نے ایمان کی زیادتی و نقصان پر قال اللہ تعالیٰ سے دلائل پیش کیے ہیں۔

ان آیات اور احادیث مبارکہ کے چند کلی جوابات ماقبل دیئے گئے تھے اب ہر آیت کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں نفس ایمان کی زیادتی مراد ہے یا ملحقات ایمان کی زیادتی مراد ہے۔

آیت نمبر ۱

قال اللہ تعالیٰ لیزدادوا ایماناً مع ایمانہم (الفتح: ۴) تا کہ بڑھ جائیں وہ لوگ ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ امام بخاریؒ نے اپنے عموں پر یہ آیت مبارکہ پیش کی ہے اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔

جواب

یہ سورہ فتح کی آیت ہے اور یہ آیت بیعت رضوان کے سلسلے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ ﷺ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا تھا اور بیات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس وقت آپ علیہ السلام نے کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیعت لے لی کہ لا یؤمنون الا بیاہدکم تحت الشجرة (الفتح: ۱۸) سب صحابہ کرام تیار ہو گئے اور ان میں ایک عجیب جوش پیدا ہو گیا اور وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد حکم آیا کہ ہتھیار ڈال دو اب لڑنا نہیں ہے صلح کرنی ہے اب ایک آدمی کو جان دینے پر تیار کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن جب وہ جان دینے پر تیار ہو جاتا ہے تو اس وقت ایسے جوش مجاہدہ کو دیکھنا آسان کام نہیں اس لیے حضرت عمرؓ بابا ربیعہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ﷺ جو آپ صلح کرنے کو فرما رہے ہیں کیا یہ فتح ہے؟

لیکن صحابہ کرامؓ نے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں دھب کر صلح کی وہی صلح فتح مکہ کا ذریعہ بنی پورے عالم میں اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بن گئی۔

اس سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو آدمی خیر کے کام میں مشغول ہو اس کو چاہیے کہ کم سے کم جھگڑوں میں بڑے ساس لیے کہ دوسرا تو بے کار آدمی ہے وہ تو چاہے گا کہ اس کا کام بھی نہ چلے۔

اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی نظر دیکھ رہی تھی کہ اسلام عالم گیر مذہب ہے اگر پیغمبر علیہ السلام شاہان عالم کو خط نہ لکھتے تو آج اسلام کی عالم گیریت پر بھی بحث ہو رہی ہوتی کہ اسلام عالم گیر مذہب ہے یا نہیں آپ علیہ السلام نے خود تبلیغ کر کے بتا دیا کہ پورے عالم کے لیے اسلام آیا ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے جو ایک خاص جگہ اور علاقے کے لیے آیا ہے پورے عالم کے لیے نہیں آیا۔

تو جب صحابہ کرامؓ نے پہلے قتال پر تیاری کی اور لڑنے پر اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک خاص قسم کا نور ڈال دیا جس کو سکینہ قرار دیا سکینہ نور ہے ہونو یقذف فی قلب المؤمن ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جب دوسرا حکم آگیا کہ لڑنا نہیں ہے اب دوسری اطاعت کی تو نور میں اضافہ ہو گیا ہے لیذا دوا ایماناً مع ایمانہم (الفتح: ۴) کہ پہلے سکینہ کے ساتھ دوسرا سکینہ جمع ہو گیا تو دو نور جمع ہو گئے اس کو قرآن مجید میں ایمان سے تعبیر کیا کہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیذا دوا ایماناً مع ایمانہم (الفتح: ۴) ایک سکینہ تو پہلے نازل ہوا جب وہ قتال کے لیے تیار ہوئے اور دوسرا سکینہ جب قتال سے رک گئے اور دھب کر صلح کر لی پہلے ایمان سے مراد پہلا سکینہ اور نور ہے اور دوسرا ایمان سے مراد دوسرا سکینہ اور نور ہے۔

لہذا قرآن پاک کا سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ یہاں متعلقات ایمان مراد ہیں کہ ہم نے ان کے دل میں نور ایمانی میں اضافہ کر دیا جب صحابہ کرام ٹوٹے تو ان کے سینہ اور نور ایمانی میں اضافہ تھا۔

امام عمر ز محشریؓ عربیت کا امام ہے اس کی تفسیر کشاف بہت اونچے درجے کی تفسیر ہے وہ تھا تو معتزلی لیکن بڑے علم والا تھا اس نے امام اعظم ابو حنیفہؒ کا قول آمنو بالجملہ ثم بالتفصیل نقل کیا ہے کہ صحابہ کرامؓ اس بات پر ایمان لائے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی مان کر چلیں گے اب یہاں دو تفصیلیں سامنے آگئیں پہلی تفصیل کہ لڑو و ردو سری تفصیل نہ لڑو تو دونوں پر انہوں نے اطاعت کی کہ صحابہ کرامؓ نے آمنو بالجملہ ثم بالتفصیل کے تحت پیغمبر کی طاعت کریں گے تو اس کی طاعت کو کر کے کھایا تو قرآن پاک نے لیزدادو ایماناً مع ایمانہم (الفتح: ۴) کہہ کر صحابہ کرامؓ کی وفات جاری و ران کی طاعت کو بیان فرمایا آمنو بالجملہ ثم بالتفصیل یہ امام ابو حنیفہؒ کا جواب ہے کہ اس میں مومن یہ کا بیان ہے کہ مومن یہ جو بعد میں آتے ہیں تفصیل کے ساتھ تو ان میں مومن یہ کی زیادتی مراد ہوتی ہے نہ کہ نفس ایمان کی۔

آیت نمبر ۲

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (الكهف: ۱۷)

اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھادیا امام بخاریؒ کے ہاں ایمان و ہدایت مترادفات میں سے ہے ہدایت بڑھ گئی یعنی ایمان بڑھ گیا تو ایمان کا کمزور زیادہ ہونا ثابت ہو گیا۔

جواب

ہم اس آیت کا خلاصہ جواب دیتے ہیں یہ سورۃ کہف کی آیت ہے کہ روم میں ایک دقیانوس نامی بادشاہ تھا آج ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مولوی لو گ دقیانوسی ہیں حالانکہ دقیانوسیت خود اختیار کر رکھی ہے بادشاہت پرست تھا حالانکہ رومی لو گ عیسائی مذہب دہکتے تھے لیکن وہ تبرستی کرتا تھا لکن اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ وہ تبرستی کریں مات و جوان تو حید کی دعوت لے کر اٹھائے اور انہوں نے بادشاہ کے دربار میں تقریر کی جس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے ”وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم (الكهف: ۱۷) کہ ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کر لیا۔

میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی عجیب بات فرما کر ترجمہ کرتے ہیں ”ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کر لیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے گھبرائیں نہیں“ تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی اور پھر بعد میں اللہ جل جلالہ نے ان کو تین سو سال غار میں سلا دیا یہ سورۃ کہف میں پورا واقعہ مذکور ہے بیان کی کرامت تھی۔

جس انہوں نے ہمت اور جرأت کی کہ ہم تو حید کی آواز بلند کریں گے تو قرآن مجید نے کہا کہ ”وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (الکہف: ۱۳) ہم نے ان کی بصیرت کو اور بڑھا دیا تو یہاں بصیرت کا بڑھنا مراد ہے نہ کہ ایمان کا بڑھنا کیونکہ انہوں نے بے ادب شاہ کے ہاں تقریر کرنی تھی اور دلائل پیش کرنے تھے تو وہاں پر بصیرت اور سوجھ بوجھ چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ (الکہف: ۱۳) ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کیا تا کہ وہ مضبوط رہیں کمزوری نہ دکھائیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (الکہف: ۱۳) ہم نے ان کی بصیرت اور سوجھ بوجھ کو اور بڑھا دیا لہذا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (الکہف: ۱۳) اس سے بصیرت اور سوجھ بوجھ کا بڑھنا مراد ہے نفس ایمان کا بڑھنا مراد نہیں ہے ویسے بھی ہمارے ہاں ہدایت اور ایمان میں فرق ہے۔

آیت نمبر ۳

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى (مریم: ۷۶)

اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں ہدایت والوں کو ہدایت میں۔

جواب

یہ سورہ مریم کی آیت ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے وَمَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا (مریم: ۷۷) یعنی جو گمراہی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں دوام دے دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پہلے وہ ہدایت الہیہ (البلد: ۱۰) دونوں راستے دکھاتے ہیں انسان کے اندر فرشتہ اور باہر کی نشانیاں وہ اس کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہیں اندر سے بھی و اعمیہ پیدا ہوتا ہے اور خارجی دلائل بھی و اعمیہ پیدا کرتے ہیں لیکن آدمی نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور گمراہی میں گھسار ہلایا جو اس کے کہ بات دل پر اثر کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَمَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا (مریم: ۷۷) کہ ہم اس گمراہ کو اس کی گمراہی میں اور لمبا کر دیتے ہیں کہ وہ اسی گمراہی میں چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى (مریم: ۷۶) اور جو ہدایت میں رہنا چاہتے ہیں ہم ان کو ہدایت میں آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں پر اس سے استقامت اور استمرار ہدایت مراد ہے کہ پھر اس کو ہمیشہ کے لیے ہدایت دے دیتے ہیں لیکن پہلی کوشش انسان کی ہے کہ پہلے انسان کے ذمہ ہے کہ وہ ہدایت کے لیے کوشش کرے لہذا ایاق و سابق بتا رہا ہے کہ یہاں پر نفس ایمان کا بڑھنا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں استمرار اور استمرار علی الہدایت مراد ہے۔

آیت نمبر ۴

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (محمد: ۱۷)

جواب

یہ سورہ محمد کی آیت ہے جب کوئی اپنے اعضاء ظاہری کو استعمال نہ کرے تو کچھ عرصہ بعد بے کار ہو جاتے ہیں جیسے لیٹلہ ہے تو پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح حق بات سننے اور اس پر عمل کی کوشش نہ کریں تو استعداد قبول حق ختم ہو جاتی ہے اور مہر لگ جاتی ہے اور جوہدایت و حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بصیرت ایمانی سمجھ بوجھ اور نیکی کی توفیق بڑھ جاتی ہے چنانچہ اس آیت میں ما قبل میں منافقین کا حال بیان کیا ہے وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (محمد: ۱۶) منافقین رسول اللہ ﷺ کی بات نہ توجہ سے سنتے اور نہ سمجھنے بلکہ بعد میں بطور تمسخر و استہزاء اہل علم صحابہ سے پوچھتے کہ آپ ﷺ نے کیا فرمایا ہے اور اس آیت میں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (محمد: ۱۷) اور ہدایت چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت و بصیرت اور نیکی کی توفیق بڑھا دیتے ہیں یہ نفس ایمان کی زیادتی نہیں بلکہ ملحقات ایمان کی زیادتی ہے۔

آیت نمبر ۵

وَيَذَرُ الَّذِينَ آمَنُوا الْإِيمَانَ (المائدہ: ۴۰)

جواب

یہ سورہ ہمد ث کی آیت ہے اس سے قبل جہنم پر مقرر فرشتوں کا بیان ہے علیہا تسعة عشر (المائدہ: ۴۰) کہ انیس فرشتے ہیں ان کے ماتحت بے شمار فرشتے ہیں تو اس کے عدد کی حکمت قرآن نے یہ بیان کی کہ ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا (المائدہ: ۴۱) کہ یہ عدد کفار کے لیے امتحان اور آزمائش ہے چنانچہ مشرکین نے مذاق اڑایا بعض پہلوانوں نے کہا کہ میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں اور دوسری حکمت یہ بتلائی لیستیقن الذین او تو الکتاب (المائدہ: ۴۱) کہ اہل کتاب یقین کریں قرآن کی حقانیت اور رسول ﷺ کی سچائی پر کیونکہ ان کی کتب سماویہ میں بھی یہ عدد ہے آپ ﷺ تو آدمی تھے تو یہ خبر غیب کی بذریعہ وحی ہے اہل کتاب کو چار و ناچار تصدیق کرنا پڑی اس سے ایمان والوں کو خوشی اور مسرت اور خوب طینان قلبی حاصل ہوا تو نفس ایمان کی زیادتی مراد نہیں بلکہ طینان قلبی و انشراح قلبی و خوشی و مسرت مراد ہے۔

دوسرا غیب کی خبر پر ایمان لانے کی وجہ سے ایمان میں مزید شدت اور قوت پیدا ہو گئی۔

تیسرا آمنو بالجملہ ثم بالتفصیل مراد ہے کہ تمام مغیبات پر مجمل ایمان لائے پھر ایک تفصیل یہ آگئی۔
آیت نمبر ۶

قوله عز وجل ايكم زادتہ هذه ايماناً (برآءة: ۱۲۲)

یہ سورہ ہر آیت کی آیت ہے جب کوئی نئی سورہ نازل ہوتی تو منافقین بطور تمسخر سادہ لوح مسلمانوں سے پوچھتے اس نے کس کا ایمان بڑھایا اس میں رکھا کیا ہے جو ایمان بڑھتا ہے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت نے ایمان والوں کا ایمان بڑھایا اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ نئی سورہ میں نئے احکامات آتے ہیں جس سے مومن یہ میں تفصیل حاصل ہوتی ہے اور آمنو بالجملہ ثم بالتفصیل مراد ہے۔

دوسرا نئے دلائل آنے کی وجہ سے ایمان میں شدت اور وثوق پیدا ہو جاتا ہے۔

تیسرا نئی سورہ کے آنے سے وسوسہ ختم ہو جاتے ہیں ایمان چمک اٹھتا ہے اس کے مقابلے پر منافقین کی باطنی گندگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جس کو قرآن نے جس سے تعبیر کیا ہے واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم (برآءة: ۱۲۳)

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لاله روید و در شوره بوم و خس

آیت نمبر ۷

فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا (ال عمران: ۱۶۳)

جواب

یہ سورہ اہل عمران کی آیت ہے اس میں غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے جب ابوسفیان واپس ہوا تو اس کو خیال آیا میں نے غلطی کی آج مکمل مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے تھا تو اس نے واپسی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عبطاری ہو گیا عبد القیس کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ رہا تھا ان سے کہا کہ جا کر مشہور کر دینا کہ مکہ والے بڑی تیاری کر کے آرہے ہیں نعیم بن مسعود اس خبر کو پھیلائے اور اتھا جب مسلمانوں کو خبر ملی تو انہوں نے بے ساختہ کہل حسبن اللہ ونعم الوکیل اور خوب جوش و جذبہ پیدا ہوا اور ایسی حالت میں لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ ﷺ کے ساتھ حمزہ الاسد جو ساٹھ میل مدینہ سے ہے تک آئے تو زیادتی ایمان سے مراد جوش ایمانی اور اعتماد علی اللہ کی زیادتی مراد ہے جو ملحقات ایمان میں سے ہے۔

آیت نمبر ۸

وَقَوْلُهُمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا (الاحزاب: ۲۲)

جواب

آخری آیت جو امام بخاری نے پیش کی یہ سورہ احزاب کی آیت ہے غزوہ احزاب غزوہ خندق تمام غزوات میں مشکل ترین غزوہ ہے جس میں پورا کفر جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف آیا ہے۔

وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونًا (الاحزاب: ۱۷) کلمہ منہ کو آگے اور بد گمانیاں دل میں آنے لگی اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی حالت ہو گئی کہ ایک صحابی اکیلا پیشاب کے لیے نہیں جاسکتا تھا دوسرے کو ساتھ لے کر جاتا تھا حالانکہ خندق درمیان میں کھودی گئی تھی لیکن ہر طرف آدمیوں کے سر ہی سر نظر آتے تھے اور صحابہ کی تھوڑی جماعت مدینہ میں تھی اور منافقین ہنتے تھے اور کچھ تو مدینہ چھوڑ کر نکل گئے تھے اب دیکھیں گے ان کا کیا حشر ہوتا ہے اب ایسی حالت تھی کہ ہر طرف سے ناکامی ہی نظر آرہی تھی اس کی خبر پیغمبر علیہ السلام نے پہلے دے دی تھی کہ جب تک تم پر ایسی حالت نہیں آئے گی کہ وَزِلُوا زِلًا لَّا شَدِيدًا (الاحزاب: ۱۱) کہ تمہیں ایسے زور زور سے لاندیا جائے اور تم پر وہ کیفیت نہ آئے جو پہلے پیغمبروں پر آئی کہ ویقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ (البقرہ: ۲۱۳) کہ اللہ کی مدد کب آئے گی نہی بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی کیونکہ کفر سر پر چڑھا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی تو اس وقت تک تمہارا راستہ نہیں کھلے گا تو حبیہ حالت دیکھی تو صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ اب راستہ کھلنے والا ہے عجیب بات ہے یعنی ایک طرف ڈر رہے تھے اتنا ڈر اور اندر سے یہ یقین تھا کہ مازادہم الا ایمانا وتسلیما (الاحزاب: ۲۲) کہ یہ حالت ان کے ایمان کو بڑھا رہی تھی اور وہ سر تسلیم خم کر رہے تھے پیغمبر کو چھوڑ نہیں رہے تھے کہتے تھے حضرت جیسے فرمائیں ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہونے لگا پیغمبر نے بتایا کہ یہ حالت آنے والی ہے تم پر اس کے بعد راستہ کھلے گا لہذا غزوہ احزاب کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی فتح مکہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی بعد میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ایسے ہی سب فتح ہو گیا چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں ان میں بھی صحابہ شگائبہ ہوتا تھا اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بعد دنیا میں ہم نے اتنی جنگیں لڑیں لاکھوں کے لشکر ہوتے تھے خوف نام کی کوئی چیز کبھی دل میں نہیں آئی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں ہی نمٹا دیا مازادہم ایمانا وتسلیما کہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہو گیا کہ وہ پہلو الی بات تو پوری ہو گئی تو دوسری بھی پوری ہو گی کہ ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا کہ الا ان نصر اللہ قریب (البقرہ: ۲۱۳) وہی ہو بغیر جنگ کے سارے دوڑ گئے یہاں ایمانا وتسلیما سے مراد اللہ کے وعدوں پر یقین اور بھروسہ مراد ہے کہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہو گیا اور بھروسہ بڑھ گیا کہ ایک

حالت آگنی اب دوسری حالت بھی آئے گی چنانچہ دوسری بعد میں آگنی اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آزاد ہو گئے پھر کبھی کسی کی پرواہی نہیں کی اور صحابہ بڑھتے ہی گئے کم نہیں ہوئے پھر اس کے بعد مکہ اور مدینہ پر کسی نے چڑھائی نہیں کی نہ قریش نے کی نہ رومیوں نے اور نہ ایرانیوں نے پھر صحابہ مکہ میں گئے پھر تبوک میں گئے اور اس کے بعد ایران میں گئے پانی پر گھوڑے دوڑا دیے ایرانی کہتے دیو آمدن دیو آمدن جن آگئے جن آگئے پانی پر دوڑ رہے ہیں چھوڑ کر چلے گئے یہ جب مدائن کو فتح کیا فتوح الشام پڑھ کر دیکھو تو یہ جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں ان میں نفس ایمان کی زیادتی مراد نہیں بلکہ متعلقات ایمان ہیں ہر آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کس چیز کا بڑھنا مراد ہے۔

والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان

اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں ایک توحب فی اللہ، بغض فی اللہ ایمان کا جزء ہے اور حب فی اللہ بغض فی اللہ میں تفاوت ہے کسی میں زیادہ اور کسی میں کم ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی زیادتی ہے یہ دلیل ہے اس طریقہ پر کہ حب فی اللہ بغض فی اللہ من الایمان میں من تبعضیہ ہے کہ حب فی اللہ بغض فی اللہ ایمان کا حصہ ہے

جواب میں حضرت مولانا لیدانور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ من الایمان میں من تبعضیہ نہیں ہے یمن انشاء ہے کہ حب فی اللہ بغض فی اللہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہو گا تو اللہ کے لیے محبت کرنا اور بغض کرنا آسان ہو گا اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے لیے کچھ نہیں سب کچھ نیاداری کے لیے ہے تو من ابتداء یمہ اور انشاء یمہ ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث اس طرح نہیں ہے جس طرح امام بخاری لگاتے ہیں یہ روایت زاد الطالین میں بھی ہے کہ من احب اللہ وابغض اللہ واعطی اللہ ومنع اللہ فقد استكمل الایمان جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے بغض کیا اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہ دیا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا تو اس میں صاف واضح ہے کہ یہ ایمان کامل کا حصہ ہیں اس میں ہمارا بھی اختلاف نہیں ہے کہ ایمان کامل کا اعمال جزء بنتے ہیں ایمان کامل کے لیے اعمال ضروری ہیں ہماری بحث تو نفس ایمان پر ہے جبکہ روایت ایمان کامل کے بارے میں بتلا رہی ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کا ارشاد

کتب عمر بن عبد العزیز حضرت عمر بن عبد العزیز عمر ثانی اور امام عادل ہیں انہوں نے عدی بن عدی کو لکھا کہ موصل کے گورنر تھیہ موصل (بضم لمیم) کے یا نوصل (فتح لمیم) صل لفظیہ ہے لیکن موصل بڑھتے ہیں موصل عراق میں بڑی مشہور جگہ ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی نینوا کے ساتھ ہے بلکہ اب موصل کے اندر ہی ہے وہاں کے یہ گورنر ہیں عدی بن عدی ان کو

کہتے ہیں ان للایمان فرائض ایمان کے لیے کچھ چیزیں فرض ہیں وشرائع اور چند شریعتیں ہیں و حدود اور چند حدود ہیں و سنن اور چند سنتیں ہیں فمن استكملها استكمل الایمان جس نے ان چار چیزوں کو پورا کر لیا اس نے ایمان کامل کر لیا ومن لم يستكملها لم يستكمل الایمان جس نے اس کو کامل نہیں کیا اس نے ایمان کو کامل نہیں کیا ان اعمال اور شریعتوں میں زندہ ہا حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے فرمایا فسا بیئناکم میں ضرور تمہیں بیان کروں گھٹی تعملوا یہاں تک کہ تم ان چیزوں پر عمل کر سکو ان امتا گر میں مر گیا انا علی صحبتکم بحریص تو میں تمہارے ساتھ رہنے پر حریص نہیں ہوں مجھے زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے زندہ ہا تو یہ چیزیں واضح کر کے جاؤں گا کہ ایمان میں فرائض سنتیں اور شریعتیں اور حدود کیا ہیں اور اگر میں مر گیا تو میں بالکل حریص نہیں ہوں تمہارے ساتھ رہنے پر یعنی دنیا میں رہنے کے لیے۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ عجیب و غریب مزاج کے آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب نوازہ تھا کہتے ہیں جتنے بھی انسان گزرے ہیں اور پہلے انبیاء علیہم السلام کی امتیں گزریں ان کے بادشاہوں کا عدل ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور عمر بن عبد العزیز کا عدل ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کا عدل بھاری ہو جائے گا بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے شیر کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکری پر حملہ کرے عمر بن عبد العزیزؓ جنہوں نے حدیث کی تدوین کی بنیاد رکھی ہے اس خط میں فقہ کی تدوین کی طرف اشارہ کیا ہے اور فقہ کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موقعہ نہیں دیا وہ سال کے بعد زہر دے کر شہید کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے سب کی ٹھٹھا باٹھ ختم کر دی تھی سب کو درویش بنایا تھا مال چھینا ہوا لوگوں کو واپس کروایا سب جاویدادیں واپس کروائیں سب اپنے بھی ناراض تھے یہ ۹۹ھ میں غلیفہ بنے تھے اور ۱۰۱ھ ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تو فقہ کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے لیکن ان سے نہ ہوا تو یہ سعادت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے حصہ میں آئی اور آپ نے فقہ کی بنیاد رکھی اس لیے امام شافعیؒ کا مشہور مقولہ ہے الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ لو گ بچے ہیں ابو حنیفہ کے فقہ میں۔

شرح

ان للایمان فرائض ایمان میں کچھ چیزیں فرض ہیں فرائض سے مراد فرض عبادات ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض ہیں شرائع سے مراد عقائد ہیں شریعت یعنی عقیدہ جو سب انبیاء علیہم السلام کا ایک ہے حدود اور کچھ حدود ہیں حدود کے تین مصداق ہیں حدود کا (۱) ایک مصداق عبادت کا اول اور آخر ہے ہر عبادت کی حد ہے ابتداء یہاں سے ہوگی انتہاء یہاں پر ہوگی جیسے روزہ ہے شروع ہو رہا ہے خیط الابيض سے یہ ابتداء ہے اور اتموا الصیام الی اللیل یہ انتہاء ہے نمازوں کے اوقات ہیں اس وقت شروع ہوگی اس وقت ختم ہو جائے گی حج کا وقت ہے اس وقت شروع ہو گا اس وقت ختم ہو جائے گا یہ حدود ہیں تو حدود سے مراد

عبادات کی حدود ہیں اول آخر ہے (۲) دوسری مراد ہے سزائیں حد سرقہ اور حد زانیہ حد و مراد ہیں (۳) تیسرا مصداق ہے منہیات اور محرمات اللہ کی حرام کردہ چیزیں تلك حدود الله فلا تقربوها (البقرة: ۱۸۷) یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے قریب مت جانا ومن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العدون (المؤمنون: ۷۷) حد سے بڑھ جاؤ گے اس سے آگے نہیں جانا پس یہیں رک جاؤ یہ حدود ہیں کیونکہ حد ایک چیز کو رکھ دیتی ہے تو حد و دسے مراد منہیات اور محرمات ہیں تو تینوں قسم کی چیزیں مراد ہیں و سناؤ سنتیں ہیں یعنی منہیات و بات و مستحبات ہیں جس نے ان کو مکمل کر لیا اس کا ایمان مکمل کر لیا۔

جواب

یہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ ایمان کامل کے بارے میں ہے لہذا یہ ایمان کامل ہے جو گھٹنا بڑھتا بھی ہے یہ ایمان مَعْلٰی ہے جو اول جنت میں لے جائے گا و ایمان مَنْحٰی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تو حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے ایمان کامل کی بات فرمائی ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان جس نے اس کو مکمل نہیں کیا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو یہ ایمان کامل کی بات فرما رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔

وقال ابراهيم عليه السلام وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي (البقرة: ۲۶۰)

امام بخاریؒ نے اپنے دعوے پر یہ بھی دلیل پیش کی ہے کیونکہ اطمینان قلبی کے درجات ہیں تو معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی درجات ہیں اور امام بخاریؒ کے ہاں اطمینان قلبی اور ایمان دونوں ایک چیز ہیں اس آیت مبارکہ کو امام بخاریؒ اُلگ کیوں لائے ہیں جبکہ جہاں پہلے قرآن پاک کی آیات لائے ہیں تو یہ آیت بھی وہاں لائے۔

اس کا جواب ہے کہ یہاں امام بخاریؒ کو یاد آیا تو لکھ دیلیلیہ کہ اس میں صریح زیادتی ایمان کا بیان نہیں ہے جیسا کہ پہلی آیات میں صاف موجود ہے لِيَزِدُوا إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَغَيْرَ هَٰذَا اس میں لفظ اطمینان ہے اس لیے امام بخاریؒ نے اس کو الگ کر کیا ہے۔

وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي پر تفسیر کث

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے پہلے فرمایا کہ واذ قال ابراهيم رب ارنی کیف تحیی الموتی (البقرة: ۲۶۰) اے اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو کَیْف سے سوال کیا ہے کیف کبھی کیفیت پوچھنے کے لیے آتا ہے یعنی کس کیفیت سے زندہ کرتے ہیں کبھی کَیْف آتا ہے کسی چیز کے محال ہونے کے بارے میں جیسے میں دیکھوں گا تم کیسے یہ کام کرو گے یعنی تم نہیں

کر سکتے یہاں کیف سوال کے لیے ہے شک کے لیے نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں تھا کہ زندہ نہیں کر سکتے بلکہ پورے یقین تھا لیکن اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ کہ خبر اور معائنہ میں فرق ہوتا ہے سن کر یقین کرتے ہیں لیکن جب دیکھتا ہے تو کیفیت اور ہو جاتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ "اضلهم السامري" کہ تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا لیکن ہاتھ میں جو تختیاں تھیں تو رات کی وہ نہیں ڈالیں لیکن جب آئے اور قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے دیکھا تو اتنا غصہ آیا کہ القی الا لواح تختیاں تو رات کی زمین پر ڈال دیں وَاَخَذَ بِرِاسِ اَخِيهِ يَحْزُرُ اِلَيْهِ (الاعراف: ۱۵۰) اور اپنے بھائی کے سر کو کھینچنے لگے تو دیکھو پہلے تختیاں نہیں ڈالیں جب دیکھا تو کیفیت بدل گئی کیونکہ لیس الخبر کا المعاینة تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا یقیناً تو تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتے ہیں لیکن وہ کیفیت دیکھنا چاہتے تھے۔

سوال

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا اولم تو من کیا تم ایمان نہیں کہتے اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں کہ کیا تجھے شک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لکن لیطمئن قلبی تو اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شک ہے۔

جواب

اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا اپنے پیغمبر کی نزاہت کے لیے ہے اپنے پیغمبر کو تہمت سے بچانے کے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کی ضرور حفاظت فرماتے ہیں جب بھی کسی پیغمبر پر کوئی الزام لگا اللہ تعالیٰ نے ضرور برأت کی چنانچہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی بچنے لگا وہی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے الزام کو دور کرنے کے لیے رہنہ کر کے قوم کو کھلایا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے سوال کیا تا کہ واضح ہو جائے یہ سوال شک کی وجہ سے نہیں بلکہ کیفیت دیکھ کر اطمینان قلبی کے لیے تھا اگر سوال نہ کرتے تو آئندہ کوئی الزام لگا سکتا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدرت خداوندی میں شک تھا

بہر حال امام بخاریؒ نے یہ دلیل قائم کی ہے زیادت و نقصان پر۔ جواب بہت آسان ہے کہ اطمینان قلبی اور ہے اور ایمان اور ہے ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے اطمینان قلبی کا نام نہیں ہے اطمینان قلبی تو ایمان پر ایک ذرا اند چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں اگر ایمان اور اطمینان قلبی ایک ہوتا تو کوئی صاحب ایمان پریشان نہ ہو تا بس مزے میں ہوتے۔

”قال معاذ رضی اللہ عنہ اجلس بنا من ساعة“

حضرت معاذؓ جو حرام اور حلال کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں وہ اپنے ساتھی اسود بن ہلال تابعی سے کہہ رہے ہیں اجلس بنا ہمارے ساتھ بیٹھو من ساعة ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں امام بخاری نے اس سے ثابت کیا کہ ایمان گھٹنڈھتا ہے تو جواب بہت آسان ہے کہ یہ تجدید ایمان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ انسان کو دنیا کے مشاغل کی وجہ سے دل پر ایک میل لپڑھ جاتا ہے لیکن جب بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ میل اتر جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ جددوا ایمانکم بلا إله إلا الله کہ اپنے ایمانوں کو لا إله إلا الله کے ذریعے تازہ کرتے ہو اور ایمان کو تازہ کرنا ہے نومن ساعة أمی نجد ساعة کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں ذکر آخرت سن کر موت سن کر اللہ سے۔

وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله

عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یقین پورے کا پورا ایمان ہے امام بخاریؒ کی دلیل لفظ کل سے ہے کہ پورا یقین کل کا کل ایمان ہے تو لفظ کل وہاں آئے گا جہاں ذی اجزاء ہوں یعنی کسی چیز کے اجزاء ہوں جب ایک چیز کے اجزاء ہیں تو وہ گھٹنڈھتا بھی ہو گا یقین الايمان كله یقین پورے کا پورا ایمان ہے۔

جواب آسان ہے کہ یقین ایمان کی کیفیات میں سے ہے اس کے تین درجات ہیں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین جیسے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بہت لذت ہے تو یہ علم الیقین ہے اور جب دیکھا کہ کوئی اللہ والا مزے لے رہا ہے اس کو دیکھ کر پتا چلا تو یہ عین الیقین ہو گیا اور جب خود کو قرب الہی ملا تو یہ حق الیقین ہے۔

مرشدی ہمارے مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی خوب مثال دیتے تھے کہ کسی نے کباب نہ کھایا ہو اسے کباب کی لذت کبارے میں بتلایا جائے تو یہ علم یقین ہے وہ کسی کو کھاتا دیکھ لے اور وہ کھانے والا مزے لے لے کر کھلے ہو تو یہ عین الیقین ہے اور جب خود کھانے کو ملے اور کباب کی لذت سے آشنا ہو جائے تو حق الیقین اور پکارا ٹھے گا۔

کباب کی لذت جیسے شباب کی لذت

وقال ابن عمر رضي الله عنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى

کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا حتیٰ یدع ما حاک فی الصدر جب تک چھوڑ نہ دیں وہ چیزیں جو دل میں کھٹکتی ہیں انسان دل میں کھٹکنے والی چیزوں کو جب تک نہیں چھوڑے گا اس وقت تک تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پائے گا صرف حلال حرام پر بند ہے بلکہ جو چیز دل میں ایک کھٹک پیدا کرے اسے بھی چھوڑ دے تب تقویٰ کی حقیقت ملتی ہے امام بخاریؒ کے ہاں تقویٰ اور ایمان ایک چیز ہے تو اس سے استدلال کیا ہے کہ تقویٰ کی ایک حقیقت ہے اور ایک کمزور ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کی بھی ایک حقیقت اور کمال ہے تو ایمان کے بھی درجات ہیں جب درجات ہو گئے تو یہ گھٹنڈھتا ہے۔

دین میں کمی بیشی ہے تو پھر ایمان میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے۔

جواب بہت آسان ہے کہ ہمارے ہاں دین اور ایمان الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں دین تو پورے اسلام کا نام ہے جس پر آدمی چلتا ہے لیکن ایمان تصدیق قلبی کلام ہے ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔

دعاؤ کہ ایمان کہ یہ بھی عبد اللہ ابن عباس ؓ کا قول ہے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کی ہے مَا يَعْْبُوْا بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ اِگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرتا دعاؤ کہ کی تفسیر کر رہے ہیں ایمان کہ امام بخاری ؒ کی دلیل ہے کہ دیکھو دعا کو ایمان قرار دیا ہے دعا میں کمی بیشی ہے تو ایمان میں بھی کمی بیشی ہے کوئی دعا زیادہ کرتا ہے اور کوئی کم کرتا ہے تو دعا کو ایمان قرار دیا ہے۔

اس کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ دعا پر ایمان کا اطلاق تو کیا ہے یہ مبالغہ کیا ہے دعا کی قبولیت میں ایمان کا عمل دخل ہے جس قدر ایمان ہوتا ہے اس قدر انسان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے دوسری تفصیل یہ ہے کہ مَا يَعْْبُوْا بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ (الفرقان: ۶۴) ای ایمان کہ اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرتے تمہاری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ تمہارے ایمان کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں تو لہذا دعا سے مراد ایمان قرار دیا ہم تمہارے ایمان کو دیکھتے ہیں تو دعا کو ایمان قرار دیا ہے یہ دعا کی تفسیر ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ دعا سے مراد پکارنا ہے کہ کافر لو گا اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے جیسے واذا غشيهم موج كالظلل دَعَا اللہ مخلصین له الدین (لقمان: ۲۲) تو پھر اللہ تعالیٰ کو خالص پکارتے ہیں تو اللہ پاک پھر بھی ان کی سن لیتا ہے اگرچہ وہ کافر بھی ہیں۔ بہر حال تین تفسیریں ہیں اس کی یا تو دعاء کہ کا مطلب دعا ہی ہے اور ایمان کہ اس لیے فرمایا کہ دعا پر ایمان کا اطلاق کیا ہے یہ مجاز اور بعضوں نے کہا کہ دعا سے مراد ہے ہی ایمان کہ ایمان نہ ہو تو کیا کچھ نہ کرتے اور تیسرا یہ ہے کہ دعا سے مراد مطلق پکارنا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ پکارے۔

اعراب الحدیث

امام بخاری نے حدیث پیش کی ہے قال قال رسول اللہ ﷺ بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے یہ وہی روایت ہے جس پر ترجمۃ الباب بنایا ہے ان سب کو منصوب پڑھیں تو اعنی کا مفعول ہیں یعنی وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں یہ ہیں اعنی شہادۃ۔ اقام الصلوۃ۔ ایتاء الزکوۃ۔ والحج۔ والصوم رمضان یلزم فروع ہیں علی خمس احدها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ یہ آخذاً مبدءاً ہے اور اگلا جملہ

اس کی خبر ہے ثانیہا اقام الصلوٰۃ ثالثہا ایتاء الزکوٰۃ یا علی خمس مبدل منہ ہے اور یہ بدل ہے بدل مبدل منہ کا اعراب ایک ہے تو تینوں پر کسر پڑھیں گے شہادۃ ان لا اله الا الله و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان تینوں طرح اعراب پڑھ سکتے ہیں۔

ترتیب

دوسری روایت میں صوم رمضان پہلے ہے اور حج بعد میں ہے ترتیب میں اور یہی بہتر ہے بخاری کی ترتیب سے اس لیے کہ رمضان کا حکم پہلے آیا ہے اور بعد میں حج کا حکم آیا ہے مہ میں روزہ فرض ہوا اور ۶ھ میں حج فرض ہوا۔
امام بخاریؒ کی اصطلاح میں جب اسلام مر کب ہے پانچ چیزوں سے اور اسلام ایمان ایک چیز ہے تو ایمان بھی مر کب ہے تو جواب بہت آسان ہے کہ اسلام مر کب ہے ایمان تو مر کب نہیں ہے ہمارے ہاں اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔

حدیث پر بحث

یہ پانچ چیزوں کا بیان ہے لیکن اسلام میں بے شمار چیزیں ہیں لیکن یہ پانچ بڑی چیزیں ہیں یہ پانچ شعائر اسلام ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کوتاہی کرے گا تو باقی بھی قبول نہیں ہوں گی نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو نماز بھی قبول نہیں ہوا اگر نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے روزہ نہیں کھتا تو نماز زکوٰۃ بھی مقبول نہیں اگر حج فرض ہو گیا حج نہیں کرتا تو نماز روزہ بھی قبول نہیں ہے۔

عن زیاد ابن نعیم الحضرمی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع فرضهن الله في الاسلام فمن اتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا الصلوة والزکوۃ وصوم رمضان وحج البيت (وهذا مرسل)

اس لیے کہ خیمہ تبی ہو گا جب ساری چیزیں ہوں گی اس لیے کہ ایک بڑا عمود ہوتا ہے اور چار اس کی کھونٹیاں ہوتی ہیں جس سے باندھا جاتا ہے عمود شہادتیں ہیں باقی طناب ہوا اگر طناب نہ ہو تو سردی گرمی سے کیسے بچے گا۔

اسی کے بارے میں حضرت حسن بصریؒ نے فرزدق شاعر سے کہا تھا جو جنازے میں آیا تھلما اعدت لهذه الحالة اس حالت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے اس نے کہل شہادۃ ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا لهذا العبود ابن الاطناب یہ تو بڑا ستون ہے اس کی کھونٹیاں کہاں ہیں جس پر خیمہ باندھے گا تو اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔

یہ بڑی بنیادی احادیث میں سے ہے کیونکہ عبادت کا تعلق یا تو زبان کے ساتھ ہو گا یا دل کے ساتھ ہو گا یا جسم کے ساتھ ہو گا یا مال کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ ہو گا زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ شہادۃ ان لا اله الا الله اور جسم کے ساتھ اقامہ الصلوٰۃ اور رمضان اور مال کے ساتھ زکوٰۃ ہے اور مال اور جسم دونوں کے ساتھ وحج ہے اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ عبادتیں دو طرح کی ہیں ایک غلامانہ جیسے نماز اور زکوٰۃ اس میں انسان بتاتا ہے کہ میں غلام ہوں جھک رہا ہے سجدہ کر رہا ہے مال دے رہا ہے جیسے غلام کما کر دیتا ہے اپنے آقا کو ایسے مال اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے اور دو عبادتیں عاشقانہ ہیں حج اور رمضان کہ انسان محبت میں بھوکا پیاسا ہوتا ہے خیال بھی نہیں ہوتا اور محبت میں محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں ہوتا یہاں تک تو بات محدثین نے لکھی تھی اس پر کچھ اور عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت عاشقانہ اور ایک غلامانہ ایسی کر دی جس سے ہر ایک آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے نماز غلامانہ عبادت ہے سب ادا کر سکتے ہیں غریب بھی امیر بھی اور روزہ عاشقانہ عبادت ہے یہ بھی ہر بندہ ادا کر سکتا ہے کیونکہ باقی دو عبادتوں کا تعلق مال کے ساتھ ہے تاکہ کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ ہم بوجہ غربت غلامانہ اور عاشقانہ عبادت نہ کر سکتے۔

امام بخاریؒ نے پورے دلائل ترجمۃ الباب میں پیش کیے ہیں دو چیزوں پر ایک اس پر کہ ایمان مرکب ہے اور دوسرا ایمان گھٹنڈھتا ہے اور اس کے ساتھ جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا کہ امام بخاریؒ کا اصل رخمرجنہ، معتزلہ اور خوارج اور دیگر فرق باطلہ کی طرف ہے کہ ان کے نظریات پر رد فرماتے ہیں۔

باب امور الایمان

وقول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الى قول المتقون۔ (البقرة: ۱۷۷) قد افلح المؤمنون الآية (المؤمنون: ۱)

حدیث

حدثنا عبد الله بن محمد الجعفی قال ثنا ابو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبه والحياء شعبه من الایمان۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے کچھ اوپر ساٹھ شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

اضافت کا بیان

امور الایمان میں اگر اضافت بیان ہو تو عبارت یوں کی ”باب فی بیان الامور الّتی ہی الایمان اور اگر اضافت بمعنی ”لام“ ہو تو عبارت یوں ہو گی ”باب فی بیان الامور الّتی ہی لازمةٌ للایمان اور اگر اضافت بمعنی فی ہو تو پھر عبارت ہو گئی ”باب فی بیان الامور الّتی ہی داخلۃٌ فی الایمان اور اگر بمعنی من ہو تو عبارت یوں ہو گئی ”باب فی بیان الامور الّتی ہی من اجزاء الایمان۔

امام بخاریؒ کا مقصد

(۱) گزشتہ باب کی حدیث بنی الاسلام علی خمس سے صبر معلوم ہوتا تھا اس کی نفی کی ہے کہ ایمان اور اسلام بہت سی چیزوں سے مرکب ہے یہ پانچ اشیاء تو بنیاد کے طور پر ہیں نہ کہ صبر کے طور پر۔

(۲) امام بخاریؒ نے پچھلے باب میں یہ بیان فرمایا تھا کہ ایمان مرکب ہے اور گھٹنا بڑھتا ہے تو یہاں اجمالی طور پر ایمان کے شعبوں کو بیان فرما رہے ہیں اور اس بات پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں اور ایمان ان سے مرکب ہے اور ان شعبوں پر عمل کرنے میں اہل ایمان مختلف ہیں تو ان کے ایمان میں بھی تفاوت و درجہ جات ہیں۔

(۳) امام بخاریؒ اس باب میں ایمان کے شعبوں کی طرف اجمالی اشارہ فرما رہے ہیں اور آئندہ آنے والے باب میں ان کی تفصیل ہو گی اور یہی اہل بلاغت کا طریقہ ہے کہ پہلے ایک چیز کو اجمالاً بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں جیسے باب الجہاد من الایمان، باب الصلوٰۃ من الایمان، باب الزکوٰۃ من الایمان وغیرہ۔

(۴) چوتھا مقصد فرقہ مرجعہ پر رد کرنا ہے جن کے نزدیک اعمال بے کار ہیں اور ان کا یہ مقولہ مشہور ہے ”لا یضر مع الایمان معصیۃ“ یہ اور آئندہ ابواب سے اعمال کی اہمیت بیان کر کے ان پر رد کر رہے ہیں۔

(۵) حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ کا مقصد مقتضیات ایمان اور آثار کو بیان کرنا ہے کیونکہ اختلافی مباحث پہلے باب میں کر چکے ہیں۔

(۶) حضرت شیخ لہندؒ فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ ان اعمال کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مومن کو ان اعمال سے مزین ہونا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔

آیات کا انتخاب

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ: ۱۷۷)

امام بخاریؒ نے پہلے یہ آیت اس لیے منتخب کی ہے کہ یہ آیت خصال خیر اور تقویٰ میں جامع آیت ہے کہ سب ایمان کے شعبے
میں دو سری وجہ یہ ہے کہ او صافہ اور نیکی تین قسم پر ہیں۔ صحیح الاعتقاد، حسن المعاملہ اور تہذیب النفس پہلے کی طرف من آمن سے
والنبيين تک اشارہ ہے اور دوسرے کی طرف و آتی المال سے وفی الرقاب تک اشارہ ہے اور تیسرے کی طرف واقام
الصلاة سے آخر تک اشارہ ہے تمام ایمان کے شعبے انہیں تین چیزوں کی طرف لوٹتے ہیں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق وغیرہ نے مجاہد کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ نے نبی کریم
ﷺ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

دوسری آیت

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ
لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.
فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ
يَحَافِظُونَ. (المؤمنون: ۱-۹)

اس میں اہل ایمان کی تفصیلی صفات کا بیان ہے ان دونوں آیات کے قریب سورہ انفال کی آیات نمبر ۳-۲ ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَمْسُكُونَ زِينَتَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (الأنفال: ۲-۳)

جواب: احناف جواب دیتے ہیں کہ ان آیات میں مقتضیات ایمان کا ذکر ہے اور پہلی آیت میں لفظ زہے جس کا معنی نیکی
ہے اور ز اور ایمان میں فرق ہے دوسری آیات میں جو صفات مومنین ہیں وہ صفات مادہ ہیں یعنی جن کی وجہ سے مومن قابل
تعریف ہو جاتا ہے صفات لائفہ نہیں جو کسی شیئی کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں لہذا ان آیات سے نفس ایمان کے مکرر ہونے اور زیادتی
و نقصان پر دلیل نہیں بنتی۔

حدیث پر بحث

الایمان بضع وستون شعبۂ

بضع کا اطلاق تین سے نو تک کے عدد پر ہوتا ہے بعض نے صرف سات مراد لیا ہے آپ ﷺ نے ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے جس کے اغصان اور شاخیں ہوتی ہیں جس طرح سلام کو خیمہ سے تشبیہ دی تھی تو جب انسان ان شعبوں پر عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔

عدد میں اختلاف روایات

شعبوں کی تعداد میں امام بخاریؒ اور مسلم کا اختلاف ہے امام بخاریؒ نے بضع وستون یعنی ساٹھ سے کچھ اوپر نقل کیا ہے اور امام مسلم ایک روایت میں بضع وستون اور بضع وسبعون نقل کیا ہے شک کے ساتھ جبکہ دوسری روایت میں بضع وسبعون بلا شک ذکر کیا ہے۔

ترجیح

- (۱) بعض علماء نے امام بخاریؒ کی روایت کو ترجیح دی ہے کہ اس میں عدد کم ہے جو متیقن ہے۔
- (۲) بعض علماء نے مسلم شریفؒ کی روایت کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس میں زیادتی ہے اور ثقہ کی زیادتی قابل قبول ہے۔
- (۳) قاضی عیاضؒ نے فرمایا ہے کہ امام مسلمؒ کی روایت کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ کثر روایات سبعون والی ہیں

تطبیق

بعض علماء نے دونوں روایات میں تطبیق دی ہے کہ دونوں روایات صحیح ہیں اس لیے ایمان کے بعض شعبے ایسے ہیں کہ انہیں الگ بھی شمار کیا جاسکتا ہے اور کسی شعبے میں درج بھی کیا جاسکتا ہے تو اگر افراد و افراد کا طریقہ اختیار کیا جائے تو تعداد بڑھ جائے گی اور اگر ادا مانج و ادا راج کا طریقہ اختیار کیا جائے تو تعداد کم ہو جائے گی مثلاً توقیر کبیر اور شفقت علی الصغیر کو بعض نے الگ الگ شعبے قرار دیے ہیں اور بعض نے شعبہ تواضع کے تحت درج کیا ہے اسی طرح طعام الطعام اور اکرام الضیف کو الگ بھی شمار کیا جاسکتا ہے اور شعبہ جود و کرہ میں بھی درج کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ امام حجر عسقلانیؒ نے فتح الباری شرح بخاری میں ادا مانج و ادا راج سے کام لیا ہے اور ۶۶ شعبے شمار فرمائے ہیں۔ اور علامہ بدر الدین عینیؒ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں افراد و افراد سے کام لیا ہے اور ایمان کے ۷۷ شعبے شمار کیے ہیں۔

ملحوظہ

ان شعبوں میں حصر ہوا کثرت مراد ہے قاضی عیاضؒ اور علامہ طیبیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ کنایہ ہے کثرت سے لیکن اکثر کہاں حصر مراد ہے۔

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے حیا کو الگ کیوں بیان کیا جبکہ بضع ستون میں حیا بھی شامل ہے اس کا لگذا کرنے کی تین وجوہات بیان کی گئی ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ حیا ایک ایسا شعبہ ہے جو انسان کو قبیح چیز سے بچنے اور اطاعت بجالانے میں مؤثر ہے کیونکہ حیا دار آدمی کے لیے نیکی آسان اور گناہ سے بچنا مشکل نہیں ہوتا اس کی طبیعت پر گرانی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی طبعی حیا ہی اسے نیکی پر ابھارتی اور گناہ سے روک دیتی ہے حیا کا شعبہ نیکی کرنے میں اور گناہ سے بچنے میں بنیاد ہے اس لیے آپ ﷺ نے دو سری روایت میں فرمایا کہ ”اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت“ کہ کلام نبوت میں سے یہ ہے کہ جب تم میں حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے کرو ایک حیا ہی ہے جو بندے کو گناہ سے روکتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں حیا کا غلبہ زیادہ دکھایا کیونکہ اگر ان کی حیا میں قلت ہو جائے تو پھر یہ عورتیں مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں اور مردوں کو ایسی عورتوں سے عزت بچانا پڑتی ہے۔

حضرت تھانویؒ نے فرمایا جس طرح مردوں کو گناہ کو ساوس آتے ہیں عورتوں میں بہت کم ہیں بلکہ بعض عورتوں کو زندگی بھر سو گناہ نہیں آتا حیا کے غلبے کی وجہ سے۔

دو سری وجہ یہ ہے کہ حیا ایک خلقی اور جبلی چیز ہے جو پیدا نشی طور پر ہر آدمی میں ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی میں زیادہ اور کسی میں کم ہوتی ہے وہ غرائز جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے طبعاً رکھے ہیں ان غرائز میں سے ایک غریزہ ہے تو یہ ایک خلقی چیز ہے جیسے بولناؤ بکھنا وغیرہ یہ خلقاً دیکھتا ہے خلقاً سنتا ہے اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح حیا ایک خلقی اور جبلی چیز ہے اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الحياء شعبة من الايمان اللہ تعالیٰ نے جو فطری چیز عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کرو اس سے کام لو کیونکہ جو غرائز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں اگر اس سے کام نہ لے تو ختم ہو جاتے ہیں۔

اس کا لگذا کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مختصر ہے پوری روایت مسلم میں ہے جو آپ نے زاد الطالبین میں پڑھی ہے الايمان بضع وستون شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها امادة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من

الایمان وہاں پیغمبر علیہ السلام نے تین قسم کے شعبوں کی نشاندہی کی ہے سب سے اعلیٰ شعبہ جیسے لا الہ الا اللہ اور ادنیٰ شعبہ جیسے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا والی حیاء شعبہ من الایمان کہ حیاء ایمان کا متوسط شعبہ ہے۔

پیغمبر علیہ السلام نے تین قسمیں شعبوں کی بیان کر دیں کہ ایمان کے کچھ شعبے اعلیٰ ہیں اور کچھ شعبے ادنیٰ ہیں اور کچھ متوسط ہیں ہر چیز میں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں اعلیٰ ادنیٰ اور متوسط حیاء ایمان کا متوسط شعبہ ہے اور یہ حدیث مختصر ہے اس لیے ہمیں اشکال ہو گیا اور وہ حدیث تفصیلی ہے جس میں تینوں قسمیں بیان ہو گئیں تو لہذا کوئی اشکال باقی نہ رہا۔

حیاء کی تعریف

حیاء کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے لغوی معنی ہے جو امام راغب صفہانیؒ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں ذکر کیا ہے الحیاء انقباض النفس عن القبیح کہ نفس کا قبح چیزوں سے اجتناب کرنا۔

حیاء کے شرعی معنی

هُوَ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ وَعَنِ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ

حیاء انسان کا ایک اخلاق ہے جو انسان کو کج چیز سے بچنے اور صاحب حق کے حق میں تقصیر کرنے سے وکتلہ ہے ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ایک روایت میں اس کا مصداق بیان فرمایا آپ ﷺ نے فرمایا استحيوا من الله حق الحیاء اللہ تعالیٰ سے حیاء کرو جیسے حیاء کا حق ہے۔

قالوا انا لَنستحي من الله حق الحیاء صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ تو حیاء و یسلی کرتے ہیں جیسے حق ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس بذالكیہ نہیں الاستحياء من الله حق الحیاء ان تحفظ الراس وماوعی کہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کا حق ہے کہ سر اور سر نے جن چیزوں کو گھیرا ہوا ہے حفاظت کر والبطن وماوعی اور پیٹ اور پیٹ نے جن چیزوں کو گھیرا ہوا ہے اس میں شرم گاہ کھانا وغیرہ چیز آجاتی ہے اور پیٹ میں دل بھی آجاتا ہے اور سر میں آنکھ، کان، زبان اور سوجھیں سب آگئے وتذكر الموت والبلى آپ ﷺ نے فرمایا موت اور قبر میں گئے سڑنے کو یاد رکھنا ہے وَمَنْ اراد الآخرة ترك زينة الدنيا جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے وَاثر الآخرة على الاولى اور آخرت کو دنیا سے ترجیح دیتا ہے فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحیاء جس نے یہ کام کیے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسی حیاء کی جیسا حیاء کرنے کا حق ہے۔

حضرت جنید بغدادیؒ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حیاء کیا ہے؟ آپؒ نے فرمایا اِنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ کہ

تیرا مولاتجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے۔

حیاء کی قسمیں

حیاء کی تین قسمیں ہیں (۱) حیاء عقلی (۲) حیاء شرعی (۳) حیاء عرفی

حیاء عقلی یہ ہے انقباض النفس عن القبیح العقلی نفس عقلی طور پر قبیح چیزوں سے بچے عقلی قبیح چیزیں ہیں جن پر تمام کا اتفاق ہو مسلمانوں کا بھی اور کافروں کا بھی تمام عقل سلیم کھنڈالے کہیں کہ یہ بے حیائی کی چیز ہے جیسے کسی کے گھر میں ایسے ہی گھس باناس بات کو کافر بھی پسند نہیں کرتا کسی عورت کو چھیر تلیہ بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔

حیاء شرعی یہ ہے انقباض النفس عن القبیح الشرعی کہ شریعت نے جن چیزوں کو قبیح قرار دیا ہے ان سے بچے جیسے مرد، عورتوں کا اختلاط چاہے لوگوں کی عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن یہاں پر شریعت منع کرے گی بہت سی چیزوں سے شریعت منع کرتی ہے جو آج کے عقلاء کی سمجھ میں نہیں آتیں۔

حیاء عرفی یہ ہے کہ انقباض النفس عن القبیح العرفی کہ نفس ان چیزوں سے بچے جو عرف میں قبیح ہیں خواہ شریعت منع نہ کرے مثلاً ایک آدمی مالم دین ہو کر ننگے سر بازار میں پھر تلہا اور ہو ٹلوں پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پیتا ہے اب شریعت اس کو جائز قرار دے لیکن عرف اس کو منع کرتا ہے۔

یاد رکھیں کہ حیاء عقلی اور حیاء شرعی میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ جو چیزیں شرعاً قبیح ہیں وہ عقلاً بھی ہیں جیسے کافر بھی کہتا ہے کہ میری بیوی، بہن ماں کو کوئی نہ دیکھے اور چھیر چھاڑ نہ کرے تو شریعت نے پابندی لگا دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم (النور: ۳۰) لیکن حیاء شرعی اور حیاء عرفی میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ عرف میں ایک چیز قبیح ہو لیکن شریعت میں نہ ہو جیسے ہدیہ دینے کے موقع پر ہدیہ نہ دینا۔

اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو روانہ پاجاتی ہیں عرف میں ان کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن شریعت میں اس کو برا نہیں کہتے تو اس میں شریعت کی اتباع کی جائے گی لیکن جہاں شریعت نے کچھ نہیں کہا شریعت خاموش ہے تو وہاں عرف کی اتباع کر سکتے ہیں۔

جیسے عالم دین کا بازاروں میں جاہلوں کی طرح گھومنا پھرنا اور جاہلوں کی ہیئت اختیار کرنا شریعت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی تو اس میں عرف کی اتباع کرنی چاہیے۔

بَابُ الْمُسْلِمِ مِنْ سَلَمِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَوَيْدِهِ

باب مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں

حدیث

حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سَلَمِ المسلمون من لسانه وويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.

قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم -

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ابو عبد اللہ نے کہا اور ابو معاویہ نے کہا کہ داؤد نے عامر شعبی سے حدیث بیان کی اور عامر نے کہا کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو سے رسول اکرم ﷺ کیلئے ارشاد سنا اور عبد الاعلیٰ نے رسول اکرم ﷺ کیلئے ارشاد سنا داؤد عن عامر عن عبد اللہ بیان کیا۔

حدیث پر بحث

یہاں سے امام بخاریؒ نے امور الایمان کی تفصیل شروع کر دی ہے یہ تفصیل اس اجمال کی ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام نے بضع وستون شعبہ کہہ کر بیان فرمایا تھلیہ سب سے پہلا باب باندھا ہے یہ تروک میں سے ہے تروک کا مطلب ہے وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے اس کے بعد وہیں جو کام کرنے والے ہیں۔

امام بخاریؒ نے تروک سے ابتداء کی ہے اس اصول کے تحت کہ تخلیہ مقدم ہے تخلیہ سے کہتے ہیں کہ انسان پر ایوں اور رذائل سے پاک ہو جائے اس کے بعد تخلیہ ہے یہ حلی سے ہے زیور سے مزین ہونا مراد اچھے اخلاق سے مزین اور متصف ہونا۔

یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ انسان پہلے صابن سے نہاتا ہے پھر خوشبو لگاتا ہے اس لیے کسی نے میرے شیخؒ سے پوچھا کہ حضرت استغفار پہلے کریں یا روڈ شریف پہلے پڑھیں تو حضرت نے یہی فرمایا کہ صابن سے پہلے نہایا جاتا ہے پھر عطر لگایا جاتا ہے تو استغفار صابن ہے اور روڈ شریف عطر ہے اس لیے پہلے استغفار کرو اس سے دھوپا ک ہو جائے گی پھر روڈ شریف پڑھو۔

امام بخاریؒ نے بھی اسی اصول کے تحت تخلیہ کو تخلیہ سے مقدم کیا حکماء کہاں بھی یہی ہے کہ پہلے جلاب دے کر اندر کی گندگی کو نکالتے ہیں پھر طاقتور دوانیاں دیتے ہیں تاکہ اس کی کمزوری دور ہو جائے جو اسے لاحق ہوئی ہے ایسے ہی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم سے شروع کرتے ہیں یہ تخلیہ ہے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ تخلیہ ہے یعنی پہلے پناہ مانگی جاتی ہے شیطان سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویذہبہ روایتان روایات میں سے ہے جسے امام اعظم ابو حنیفہؒ نے دین کی بنیاد قرار دیا ہے اس ترجمۃ الباب کا جو مقصد اور جتنے بھی تراجم الابواب آرہے ہیں اکثر میں وہی چار مقاصد ہیں۔

۱۔ مرجعہ پر رد کرنا مقصود ہے جو اعمال کو بے کار قرار دیتے ہیں۔

۲۔ ایمان کا مرکز ہو تاور کئی زیادتی ثابت کرنا مقصود ہے۔

۳۔ ان تقاضوں پر مومن کو عمل کرنا چاہیے پناہ مقصود ہے۔

۴۔ بُنی الاسلام علی خمسیں سے جو وہ ہوتا تھا کہ اسلام پانچ چیزوں میں بند ہے اس حصر کو ہم کو دور کرنا مقصود ہے اس باب میں امام بخاریؒ عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت لائے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں یہاں المسلمہ پر الف لام یا تو کمال کے لیے ہے یا مدح کے لیے کہ قابل تعریف مسلمان وہ ہے یا کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں یعنی یہ شعبہ ہے الاجتناب عن الاذی والضرر کا، کاذبی اور ضرر سے اجتناب کرے۔

سوال یہ ہے کہ زبان کو مقدم کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان انداء رسانی کا کام زیادہ کرتی ہے ہمارے استاذ فرماتے تھے کہ لوگ کسی کو گالیاں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اسے کوئی مارا ہے؟ میں نے اس کی کوئی جوری کی ہے؟ پس میں نے تو بات ہی کی ہے یعنی اس کو معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ شرح جامی میں ہے

جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان

ترجمہ: تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے جبکہ زبان کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا اثر ختم نہیں ہوتا جبکہ زخم کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک نے خود پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون (الحجرات) آپ ﷺ کا سینہ ان کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے یعنی منافقین، مشرکین اور یہودیوں کی باتوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرو یا اس کا علاج ہے۔

لسان اور زبان سے استہزاء کرنا بھی مراد ہے کہ کوئی زبان نکال کر چڑانا شروع کر دے یہ بھی اس میں داخل ہے۔
 "ویدہ" اس میں خط و کتابت بھی داخل ہے یعنی کسی کو گالیاں لکھ کر بھیجیں اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانا بھی داخل ہے۔
 دوسرے اعضاء کا ذکر نہیں فرمایا اس لیے کہ عام طور پر تکلیف زبان اور ہاتھ سے ہی پہنچائی جاتی ہے بلکہ اگر پاؤں سے بھی کرے تو ہاتھ سے ہی کہتے ہیں یعنی اس کے ہاتھ سے کام ہوا ہے۔

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

المہاجر میں الاسلام یا تو کمال کے لیے ہے یا مدح کے لیے کامل ہجرت کرنے والا وہ ہے یا قابل تعریف ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے اب ہجرت کی دو قسمیں ہیں (۱) ہجرت ظاہری (۲) ہجرت باطنی
 ہجرت ظاہری کہتے ہیں کہ دار الکفر سے دار السلام کی طرف ہجرت کرنا اور ہجرت باطنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں چھوڑنا جب تک ہجرت باطنی نہیں ہوگی کمال نہیں ہوگا ہجرت کر کے آجائے پر گناہ نہ چھوڑے تو اس کی ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں
 جَسَدٌ لَا دُخُوخَ فِيهِ اِیسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہے۔

مرشدی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے

ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن

ایک روایت میں آتا ہے وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ اور کامل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر تلہ کافروں کے ساتھ جہاد آسان ہے لیکن نفس کے ساتھ جہاد مشکل ہے اس لیے کہ اس کے دل میں بڑائی، تکبر، غرور اور دکھلاوا مال غنیمت کلاچ، مال و بنایہ ساری چیزیں اس میں پائی جائیں تو کمیہ مجاہد ہے لہذا کامل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے پھر اس کے بعد جہاد میں بھی ننگ پیدا ہوگا۔

یہاں پیغمبر علیہ السلام نے نام کے ذریعے غیرت دلانی ہے جیسے کسی کا نام حبیب اللہ ہو اور وہ عدو اللہ الا کام کرے اس کو نام سے عار دلانی جاتی ہے یہاں پر بھی آپ ﷺ نے نام سے عار دلانی ہے کہ مسلمان کا مطلب یہی ہے سلامتی والا۔ ایذا دینے والے میں سلامتی کہاں ہے؟ مہاجر کا مطلب ہے چھوڑنے والا تو گناہ چھوڑ نہیں رہا تو کیسے مہاجر ہوا؟ مجاہد کا معنی محنت و مشقت کرنے والا تم اپنے گھر کے دشمن سے جہاد نہیں کرتے تم کہاں کے مجاہد بن گئے تو نام کے اشتقاق سے پیغمبر علیہ السلام نے عار دلانی سے اور عمل خیر پر ابھارا ہے۔

سند کی بحث

قال ابو عبد الله کہہ کر سند کے بارے میں بتا رہے ہیں وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد ابن ابی ہند عن عامر امام بخاری بتا رہے ہیں کہ متن والی سند میں عبد اللہ بن ابی السفر واسمعیل عن الشعبي ہے اور یہاں پر عامر ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شعبی ان کا لقب ہے اور عامر ان کا نام ہے دونوں ایک ہی ہیں۔

متن کی سند میں ہے عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو واور یہاں پر عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو ہے۔ دوسری بات یہ کہ متن کی سند میں عبد اللہ بن عمرو عن کے ساتھ ہے اور عن کے لفظ میں احتمال ہو تا ہے کہ شاید نہ سنا ہو تو نیچے قال سمعت عبد الله بن عمرو۔ یحدث سماعی تصریح کر دی کہ سند متصل ہے اور سمعت کا لفظ موجود ہے سمعت لا کر بتلویا کہ یہ سند متصل ہے۔

وقال عبد الاعلیٰ عن داؤد عن عامر عن عبد الله عن النبی ﷺ سند اس لیے لائے ہیں کہ طبقہ صحابہ میں جب لفظ عبد اللہ آتا ہے تو عبد اللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں لیکن اس سند میں عبد اللہ سے مراد عبد اللہ بن عمرو ہیں یا ایک ندا لیس ہے کہ جس میں عبد اللہ ہے اور آگے والد کا نام نہیں ہے لیکن اس میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص مراد ہیں اس لیے یہ عبارت تلافی ہے۔

بَابُ آتِي الْإِسْلَامَ أَفْضَلُ

باب کون سا اسلام افضل ہے

حدیث

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي القرشي قال ثنا ابی قال ثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابی بردة عن ابی بردة عن ابی موسى قال قالوا یا رسول الله آتی الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سول اکرم ﷺ سے عرض کیلئے سول اللہ! کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

حدیث پر بحث

کون سا اسلام افضل ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں اجتناب عن الایذاء یا اسلام کا ولورجہ ہے کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ

پہنچا اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم تنازعہ کر و کسی کو تکلیف نہ دینا ہت بڑی بات ہے ای الاسلام افضل اس پر اگلے باب میں بحث آرہی ہے۔

حدثنا سعيد ابن يحيى بن سعيد الاموى القرشى قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن

ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى اشعري رضى الله عنه

عجيب اتفاق کہ استاد محترم مفتی ولی حسن ٹونکیؒ نے فرمایا کہ ابو بردہ میٹھ پو تلہ ہے اس کی کنیت بھی ابو بردہ ہے اس کے باپ کی کنیت بھی ابو بردہ ہے دادے کی کنیت بھی ابو بردہ ہے اور پرداد کی کنیت بھی ابو بردہ ہے اور ان کا جو سکڑ داد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ میں یہ صحابی رسول ہیں یہ امام بخاریؒ کے دادا اتفاق میں ابو بردہ ہت بڑے محدث ہیں یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے سکڑ پوتے ہیں سب کی ایک ہی کنیت ہے۔

حضرت ابو بردہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ ہیں ان کی کنیت بھی ابو بردہ ہے لیکن یہاں اس سند میں نہیں لائے آگے لائے ہیں ابو بردہ بن ابی بردہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعریؒ یہ سلسلہ نسب ہے یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں یہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ کی اولاد ہیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کون سا اسلام افضل ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من سَلَِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَنِهِ اس آدمی کا اسلام افضل ہے جس نے کہا تھا اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔

بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

باب کھانا کھانا اسلام میں داخل ہے

حدیث

حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما

ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي الاسلام خير فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام

على من عرفت ومن لم تعرف۔

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمروؒ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا کون سا اسلام خیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو عام اس سے کہ تم سے بچانے ہو لینے بچانے ہو۔

حدیث پر بحث

ابا امام بخاریؒ ترو کے بعد مثبت ترجمہ لائے ہیں ترو کے بعد افعال خیر کو شروع کیا ہے کہ ابیہ کام ایصال الخیر

الی الغیر کرنا چاہیے کہ اپنے غیر کو خیر پہنچاویہ تروک کے بعد افعال کا درجہ ہے امام بخاریؒ نے بہت عجیب طرز اختیار کیا ہے پہلے تو فرمایا کہ ایذا نہ پہنچاؤ جب آدمی ایذا پہنچانے سے بچ گیا تو فرمایا اب خیر پہنچاؤ پھر اس سے آگے فرماتا ہے میں کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور رسول ﷺ پر ایسے جان چھڑکو کہ تم اسے اپنی جان سے بھی عزیز سمجھو امام بخاریؒ ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی سے اگلی سیڑھی کھڑکی آپ کو اوپر چڑھا رہے ہیں پہلے اجتناب عن ایذا الغیر تھا اب ایصال الخیر الی الغیر ہے۔

سوال ایک جواب مختلف کیوں

یہاں پر ایک بحث ہے کہ دونوں حدیثوں میں سوال ایک ہی ہے لیکن آپ ﷺ نے دونوں کے سوالات کے جوابات الگ الگ کیوں دیئے ہیں؟
اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ زمانے کے اختلاف کے اعتبار سے ہے ایک وقت میں یہ جواب دیا اور جبکہ دوسرے وقت سوال ہوا تو دوسرا جواب دیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ سائلین کی حالت کی وجہ سے الگ الگ جواب دیے کہ سائل اول اور مجلس کو جس چیز کی ضرورت تھی اور جس چیز پر تنبیہ کرنا مقصود تھا آپ ﷺ نے وہ بات ارشاد فرمائی مثلاً سائل نے سوال کیا ائچی الاسلام افضل تو سائل میں ایذا رسانی کا عنصر پایا جاتا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ جب دوسرے سائل نے سوال کیا تو اس میں بخل کا عنصر پایا جاتا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف۔

تیسری وجہ یہ ہے جو کہ علامہ ابن کثیرؒ نے ذکر کی ہے کہ فضیلت اور خیر والی چیزیں ایک کلی مشکک کی حیثیت رکھتی ہیں اس کلی کی بہت سی جزئیات ہیں جیسے انسان کلی ہے اور اس کی جزئیات بے شمار ہیں تو اعمال خیر اور اعمال فضیلت یہ کلی ہے اس کلی کے تحت بہت سی جزئیات ہیں پیغمبر علیہ السلام نے ایک جزئی کا ایک جگہ پر ذکر کر دیا اور دوسری جزئی کو دوسری جگہ پر ذکر کر دیا۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ (الرحمن: ۲۰) کہ ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہوتی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی جو شانیں تھیں یہ اللہ تعالیٰ کی شتوں کے تابع تھیں جو شان رحمان کی ہوتی تھی وہی رحمتہ العالمین کی شان ہوتی تھی لہذا جس شان کا غلبہ آپ ﷺ پر ہوتا تھا اس وقت آپ ﷺ ہی بیان فرما دیتے تھے اس لیے ایک ہی سوال کے مختلف جواب ارشاد فرمائے۔

پانچویں وجہ جو حضرت مولانا لید محمد انور شاہ کشمیریؒ نے بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نفس سوال ہی مختلف ہے تو جب سوال مختلف ہے تو جواب بھی مختلف ہو گا پہلا سوال ہے ای الاسلام افضل دوسرے سوال میں ہے ای الاسلام خیر اور افضل کے لفظ میں لغوی فرق ہے فضیلت ہوتی ہے اور صاف لازمہ میں جیسے کسی کے پاس علم ہے تو کہیں گے کہ بڑا عالم ہے اور خیر ہوتی ہے اور صاف متعدیہ میں جو دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے لہذا آئی الاسلام افضل بتائیے کہ کون ما سلام افضل ہے کہ جس سے اپنی ذات کامل ہو جائے تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔

جب سائل نے کہا ای الاسلام خیر کہ کون ما سلام بہتر ہے جس کا نفع دوسروں کو پہنچے تو آپ ﷺ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرء السلام علی من عرفت ومن لم تعرف جب نفس سوال لگ لگ ہا یک میں وصف لازم کا سوال ہے اور دوسرے میں وصف متعدی کا سوال ہے تو جواب بھی مختلف ہو گا۔

چھٹی اور آخری وجہ یہ ہے کہ افضل ثواب کے اعتبار سے ہوتا ہے اور خیر نفع کے اعتبار سے ہوتا ہے لہذا آئی الاسلام افضل کس اسلام میں ثواب زیادہ ہے ای الاسلام خیر کہ کس اسلام میں زیادہ نفع ہے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا تطعم الطعام الخ۔

اطعام الطعام

حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھلانے کا عمل بہت اونچا ہے اور یہی بات حضرت سید عبد القادر جیلانیؒ نے اپنے ملفوظات میں لکھی ہے کہ میں نے قرب الہی میں اس عمل سے بڑھ کر کوئی نقلی عمل نہیں پایا سی وجہ سے زرگوں کے ہاں لنگر ہوتا ہے اور خانقاہوں میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے اور بہت سے ایسے زرگ جنہوں نے خانقاہیں بنائیں اور لنگر کا اہتمام نہیں کیا تو بڑوں نے خواب میں آ کر تنبیہ فرمائی کہ لنگر وغیرہ بیوں نہیں چلاتے آج کل بھی لنگر چل رہے ہیں اس کی عجیب برکات ہیں۔

تطعم الطعام میں تخصیص نہیں ہے کہ وہ غریب ہو یا مسلمان ہو یا مہمان ہو بلکہ عام ہے چاہے کافر ہو یا مسلمان یہاں تک کہ جانور بھی ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے لیکن مسلمان کو کھانا سب سے افضل ہے اس کے بعد انسان کو چاہے کافر ہو اس کے بعد حیوان کو کھانا سب داخل ہیں لہذا اگر کسی جانور کو کھانا ملے تو وہ بھی اس میں داخل ہے اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے عام فرمایا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے ان تشبع کبداً جائعاً کہ بھوکے جگر کو کھانا باعث فضیلت ہے

وتقرء السلام علی من عرفت ومن لم تعرف سلام کہو اس پر جس کو تم جاننے ہو یا نہیں جاننے ہو یہ مسلمانوں کے

ساتھ مخصوص ہے سلام صرف مسلمان کو کیلجا تا ہے حدیث میں آتا ہے لا تبدا النصارى واليهود بالسلام فرمایا یہود و نصاریٰ کو سلام ابتدا نہ کہنا نگرین کہ ہاں جاؤ گے تو وہ ہیلو کہتے ہیں تم بھی ان کو ہیلو کہو لیکن سلام نہ کہہاں ایک خاص لفظ ہے جس سے کافر کو سلام کیا جاتا ہے السلام علی من اتبع الهدی جیسا کہ آپ نے پیچھے پیغمبر علیہ السلام کا خطبہ ہاتھ جو ہر قل کے نام لکھا تھا۔

سلام کہو یا بتداء سلام کہنا مراد ہے کیونکہ البادی بالسلام برئ من الکبر کیونکہ سلام نہ کرنا تکبر کی علامت ہے و تقرء السلام کہا تسلیم نہیں کہنا کہ مکتوب میں لکھنا بھی شامل ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا دریس صاحب میرٹھی ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے ان سے سلام میں پہل کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی تھی اگر ان کو شک بھی ہو جاتا کہ کوئی آ رہا ہے اگرچہ آنسو الاچھ بھی ہو تو سلام میں پہل فرماتے ان کی یہ عجیب عادت تھی کہ اتنے سلام کرتے ہوئے ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہم نے بھی سلام کرنے کی عادت ان سے سیکھی یہ عمل بعد میں کام آتا ہے لہذا سلام کرنا پیاس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔

باب من الایمان ان یحب لآخیه ما یحب لنفسه

باب یہ ایمان میں داخل ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے

حدیث

حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبه عن قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لآخیه ما یحب لنفسه۔

ترجمہ: مسدد نے حدیث بیان کی فرمایا کہ یحییٰ نے شعبہ سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بروایت قتادہ نبی کریم ﷺ سے بیان فرمایا اور حسین معلم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت قتادہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔

حدیث پر بحث

یہ امام بخاری "نصاب امور الایمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک اور باب باندھا ہے پہلے بیان ہو چکا کہ امام بخاری نے پہلے اس باب کو باندھا تھا جو تروک سے تھا کہ کم از کم اسلام یہ ہے کہ آپ کسی کو ایذا نہ پہنچائیں یا سلام کا اول درجہ ہے اس کے بعد امام بخاری اس باب کو لائے کہ دوسروں کو نفع پہنچاؤ کھانا کھلاؤ سلام کرو سلام کرنا بھی نفع ہے اب امام بخاری نے

تیسرے باب باندھا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے برابر سمجھو اور ترقی ہے نفعی نہ پہنچاؤ بلکہ معاملات میں بھی اپنے برابر سمجھو اس کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو یا اسلام کا درس مساوات ہے ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یہ مزید ترقی ہے کہ آدمی ہر مسلمان کو اپنے برابر سمجھ کر سلوک کرے خواہ اس آدمی کا کوئی بھی مقام اور مرتبہ ہو لیکن دوسرے مسلمان کا اپنے برابر سمجھ کر اس کے ساتھ چھالو ک کریں اس کھن الایمان کہا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے پہلے بتایا کہ جتنے ابواب آ رہے ہیں ان میں امام بخاریؒ نے چند مقاصد ملحوظ رکھے ہیں۔

۱۔ مرجعہ رد کرنا و اعمال کو بے کار قرار دینے میں کیونکہ ان کے نزدیک ایمان کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں۔

۲۔ ایمان کا مرکب ہو لاؤ گھٹا ہٹا بت کرنا۔

۳۔ بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام پانچ چیزوں میں بند ہے اس حصر سے وہم ہوتا ہے کہ اسلام انہی پانچ چیزوں میں بند ہے اس وہم کو دور کرنا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے بلکہ اور بہت سی چیزیں اسلام اور ایمان کے لیے ضروری ہیں۔

۴۔ امام بخاریؒ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ یہ مقتضیات ایمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ان تقاضوں پر عمل کریں تو ہر باب میں بیانات ملحوظ رکھی جائے۔

ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اب اس پر چند اشکالات ہیں

اشکال نمبر ۱

(۱) اس کے اندر ”ما“ کا لفظ عام ہے اگر ایک آدمی گناہ کی زندگی پسند کر رہا ہے تو کیا وہ پسند کرے کہ دوسرے بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں کیونکہ لفظ ”ما“ عام ہے جس کا مطلب ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جب ”ما“ عام ہے تو اس میں معصیت والے افعال بھی داخل ہو گئے تو کیا معصیت والے افعال بھی مراد ہیں۔

جواب: مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه من الخیر تو یہاں پر من الخیر کا جو لفظ ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خیر کے کاموں میں سے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یا اشکال ختم ہو گیا۔

اشکال نمبر ۲

۱۔ گریہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ میرے بھائی کو مل جائے مجھ سے چھن جائے تو ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو گاڑی دی ہے میری گاڑی مجھ سے چلی جائے اور میرے بھائی کو مل جائے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے

مقام دیا ہے جو یہاں بیٹھ کر بخاری پڑھ رہا ہوں مجھ سے چھن جائے اور کسی اور کو مل جائے ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہتا خواہ وہ کتنا ہی ایمان والا ہو اگر مراد یہ ہو کہ میرے جیسی چیز بھی اس کے پاس ہو کہ دونوں برابر ہو جائیں یہ عقلاً محال ہے تو پھر یہاں کیلرا د ہے۔

جواب نمبر ۱

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حتیٰ بحب لا خبیہ ما یحب لنفسہ سے مراد ہے سلوک اور معاملہ کہ اپنے ساتھ جو معاملہ پسند کرے تلہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی معاملہ پسند کرے اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں تو اسے بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی عزت کرے اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے دعوت میں بلا لیا جائے تو اسے بھی چاہیے کہ جب خود دعوت کرے تو وہ بھی دوسرے کو بلائے۔

آج لوگ اپنا استحقاق جتلاتے ہیں دوسرے کا تسلیم نہیں کرتے یہی بات ہے جس کے خلاف آج ہورہا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارا حق دو ہمارا حق دو اور جو ان کے ذمہ دوسروں کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ ہنسی آتی ہے اس بے وقوفانہ بات پر کہ فلاں میرے ساتھ یہ سلوک کرے جب میں دشمنوں کے پاس جاؤں وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے مجھے چائے پلائے مجھے خوش آمدید کہو جب آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی نہ منہ موڑیں آپ بھی خوش دلی سے ملیں اور ان کی خدمت کریں اہل علم کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں اور ہماری خدمت کریں تو لازم ہے کہ ہم بھی لوگوں سے محبت کریں اور ان کی خدمت کریں لیکن اہل علم اس کو نہیں کرتے تاسی وجہ سے مخدوم نہیں بنتے دراصل مخدوم بننے کا گریہ ہے کہ آپ بھی عوام کے خادم بن جائیں ان کی ہمدردی اور محبت اور ان کی غمی خوشی میں کام آنے کا جذبہ آپ میں ہو نلچا ہیے ان پر خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔

اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر دو اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہ مراد ہے چیزیں مراد نہیں ہیں کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہی نعمتیں میرے بھائی کے پاس ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔

جواب نمبر ۲

دوسری مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کا اس کے مقابلہ میں کھلا کر اس مقام پر کھڑا کر دیکھو کہ اس کے کیا تقاضا اور کیا ضروریات ہیں اس کیوں سمجھیں کہ میں شاگرد ہوں تو میں اپنے تاذ سے کیا توقع کھوں گا کہ میرا تاذ میرے لیے کیا کرے میری کن ضروریات کو مہتمم صاحب پوری کریں تو مہتمم صاحب طالب علم بن کر سوچے پھر ان کے لیے ان چیزوں کو پسند کرے اور ان کے لیے کوشاں رہے اور طالب علم یہ سمجھے کہ میں تاذ ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں کہ میرا طالب علم میرے ساتھ کیا سلوک کریں تقاضوں کو پورا کرے۔

دوسرے مسلمان بھائی کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھو ایک مفتی کے پاس ایک سائل آجاتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں

اگر سائل کی جگہ ہو تا تو میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب میرا کس طرح خیال کریں اور میرے مسئلے کو کیسے حل کریں اور وہ سوچے کہ اگر میں مفتی صاحب کی جگہ پر ہوتا تو اس کا کیا تقاضا ہوتا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں اور اس کے لیے کیا پسند کروں بادشاہ عایانی جگہ پر اپنے آپ کو کہہ کر سوچے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک کرنا چاہیے تو پہلو الی بات عام ہے کہ جو معاملہ اور سلوک آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں مقام، عزت، محبت وغیرہ بلا ہی دوسروں کے لیے پسند کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر کہہ کر سوچو کہ اس کی کیفیت اور تادرتا اور تقاضا اس کو پورا کرے۔

اشکال نمبر ۳

اب اس پر ایک اور اشکال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاس حدیث کے خلاف ہے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي (س: ۳۵) اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک دے میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ ملے ایک تو حرص کو بتاتا ہے ملک و مال کی حرص ہے اور دوسرا بخل کو بتاتا ہے کہ کسی اور کو نہ ملے حتیٰ یحب لاخیه ما یحب لنفسه کی حدیث کے خلاف ہے۔

اس کا جواب بہت آسان ہے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر زمانے کے نبی کا معجزہ وہ ہوتا ہے جو اس زمانے میں لوگوں میں قابل فخر چیزیں ہوتی ہیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں اس کی جنس سے ہوتا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فخر اور بڑی چیز جادو تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کی جنس سے معجزہ عطاء فرمایا جو سب جادو گری ہڑپ کر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور فلسفیوں کا بہت زور تھا اور طب سے بڑے عجیب عجیب کام کرتے تھے اور سٹو اور اس جیسے بڑے بڑے طبیب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی جنس سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ بیماروں کو صحیح کر رہے ہیں اندھے کو صحیح کر رہے ہیں۔

پیغمبر علیہ السلام کے دور میں فصاحت و بلاغت اور اشعار کا زور تھا سب دنیا کو عجم کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں عرب کا معنی ہے ”فصیح اللسان“ ہونا عَرَبٌ يَعْرَبُ جب بچہ رونے لگتا ہے اور عجم کا معنی ہے گائے، بھینس کی طرح بھینس کرنا انہوں نے پورے عالم کا نام عجمی کہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے پر معجزہ بھی قرآن مجید کا دیا کہ وہ لوگ جس کے مقابلے میں کوئی سورت اور آیت نہ لاسکے اور لا جواب ہو گئے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اطراف عالم میں بڑے بڑے جابر لوگوں کی حکومتیں تھیں جو کہ سب کافر تھے بلقیس کا قصہ آپ کے سامنے ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے کیسی اس کی سلطنت تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور معجزہ کے

حکومت مانگی کہ اس زمانے میں ایسا معجزہ ہو کہ وہ سب پر کھل جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت دی کہ انسان اور جن یہاں تک کہ چیونٹی پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی ہر نہر پر نہر بھی تھی کوئی مخلوق ان کی حکومت سے باہر نہیں تھی سورۃ نمل میں چیونٹی کا تفصیلی قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرآن پاک میں بڑے عجیب و غریب واقعات آئے ہیں ہر ہر خدمت کر رہا ہے ہر نہر خدمت کر رہے ہیں اور تخت اُڑ رہا ہے بلقیس نے موتی بھیجا جس میں بیڑا اور اس نے کہا اس میں لاہا گداوا و حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو بلا یا اس نے منہ میں لاہا لیا اور دوسری طرف نکل گئی انہوں نے فرمایا جاؤ لے جاؤ اس طرح کے بہت سے واقعات تفسیر مظہری میں تفصیل سے منقول ہیں تو رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی بطور حرص کے نہیں ہے بلکہ بطور معجزہ کے طلب کیا تا کہ اس زمانے کے لوگوں پر دعوت نبوت کو مضبوط طریقہ پر پیش کیا جاسکے۔

چنانچہ بلقیس جیسی عورت جس کی ماں جننی تھی اور باپ انسان تھا وہ جنسوں سے تھی وہ ایسی مضبوط سلطنت کی مالک تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دیکھ کر متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی قرآن پاک میں ہے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (النمل: ۴۴)

اس لیے سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حرص کر رہے ہوں یا اس حدیث کے خلاف ہوں یہ کافروں کے مقابلے پر ملک کو طلب کیا کیونکہ یہ اس زمانے کی تفاخر کی چیز تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی حکومت کی کہ پوری دنیا پر حکومت تھی۔

سند کی بحث

حدیث نامہ ذیہ حضرت مسددا بن مسرہد بہت بڑے محدث ہیں امام بخاریؒ کے استاذ ہیں اور امام ابوداؤد کے بھی استاذ ہیں اور ان کا نام اتنا مبارک ہے کہ اگر بچھو کاٹ لے یا بھڑکاٹ لے تو ان کا نام پڑھ کر دم کر دیں یا تھو ک لگا دیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور ان کا نام عجیب و غریب ہے سات پیڑھی تک مسدد بن مسرہد بن مسرہل بن معرہل بن ارندل بن سرندل بن غرندل یہ سات پشتوں تک نام ہیں۔

قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس عن النبي ﷺ وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة
یہاں (ح) ہے یہ حسین المعلم اور شعبہ سے تحویل ہے کیونکہ یہ دونوں قتادہ کے شاگرد ہیں امام بخاریؒ نے اپنے استاذ سے ایسے ہی سنا اس لیے تحویل کا لفظ نہیں لگایا لہذا عن حسین المعلم دوبارہ لارہے ہیں۔

نکتہ

اس حدیث کی سند کے سب راوی بصری ہیں اس سے پہلی حدیث کے سب راوی مصری ہیں اور اس سے قبل روایت کے سب راوی کوئی ہیں۔

بَابُ حُبِّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ

رسول اکرم ﷺ کی محبت ایمان میں داخل ہے

حدیث

حدثنا أبو الیمان قال ثنا شعيب قال ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده.

حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن ابراهيم قال ثنا ابن عليّة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا آدم بن أبي أياس قال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔

ترجمہ: ابو الیمان نے حدیث بیان کی فرمایا کہ ہم سے شعیب نے حدیث بیان کی فرمایا کہ ہم سے ابو الزناد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بروایت اعرج یہ بیان فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے آباؤ اجداد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے آباؤ اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

حدیث پر بحث

یہاں سے امام بخاریؒ نے ایمان کا ایک اور درجہ بیان کیا ہے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو اس سے قبل مساوات کا ذکر تھا اب مساوات سے اگلا درجہ بیان کیا کہ ایک ایسی ذات بھی ہے جس کو اپنے سے زیادہ

عزیز سمجھ جائے تو اس کی طرف نصب الرسول من الایمان کہہ کر اشارہ کر دیا کہ سول اللہ ﷺ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔
 اس باب میں من الایمان کو بعد میں لائے ہیں اس لیے کہ حب الرسول ہی ذریعہ ہوتی ہے ایمان کا پیغمبر علیہ السلام کو پہچانتا ہے تو ایمان لاتا ہے پیغمبر ہی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اور توحید تک پہنچانے کا اگر محمد سول اللہ کو نہیں پہچانتا تو وہ توحید پر نہیں ہے لہذا لو لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں اور توحیدی گرد و پیر بن جاتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں یا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی دید دعویٰ کرے کہ میں بغیر سیرٹھی کے چھتہ پر چڑھ گیا تو یا اس کا دعویٰ کوئی نہیں مانے گا پہلے باب میں من الایمان پہلے لائے ہیں کیونکہ ایمان ہی اس مساوات پر ابھارتا ہے۔

محبت کی اقسام

یہاں ہر ایک اہم بحث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی کون سی محبت ایمان کا حصہ ہے جبکہ خواجہ ابوطالب کو بھی آپ ﷺ سے محبت تھی بنو ہاشم کے سارے افراد آپ ﷺ سے محبت کرتے تھے یورپ کے ہت سے لوگوں نے بھی ظہار محبت کیا ہے اور سکھوں نے بھی آپ ﷺ کی محبت میں اشعار لکھے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام کی کون سی محبت رسول من الایمان ہے۔
 اس بات کو سمجھنے کے لیے سیات سمجھیں کہ محبت کی کئی قسمیں ہیں۔

۱۔ حب طبعی: یہ خونی رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے ابوطالب کو محبت اس وجہ سے تھی کہ میرا بھتیجا ہے حب طبعی یہ غیر اختیاری ہوتی ہے اس میں اختیار نہیں ہو تا جیسے ماں کی محبت اولاد کے ساتھ یہ محبت غیر اختیاری ہے۔
 ۲۔ حب احسانی: کہ محسن کے ساتھ محبت ہوتی ہے یہ حب احسانی ہے یعنی آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ کو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔

۳۔ حب جمالی: کسی کے جمال کی وجہ سے محبت ہو جیسے وہ بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی شکل و صورت اچھی ہو بلکہ اس کی سیرت اچھی ہو اس کی آواز اچھی ہو تو اس کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت ہو جائے۔
 ۴۔ حب کمالی: کہ ایک آدمی با کمال ہے تو اس کے با کمال ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہو جائے ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہو چاہے اس نے کچھ احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو پھر بھی محبت ہو جیسے ہم قدیم مسلمانوں کے کارناموں کو سنتے ہیں تو ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے تو یہ ان کے با کمال ہونے کی وجہ سے ہے۔

۵۔ حب عقلی: کہ عقل تقاضا کرے کہ اس سے محبت کر و جیسے مریض دوائے محبت کر تلہ اور جیسا طالب علم سختی و مجاہدات سے محبت کر تلہ ہے نگلی و تکلیف و داشت کر تلہ اس لیے کہ اس کی عقل کہتی ہے کہ اس کا بعد میں نفع ملنے والا ہے مریض دوا کھاتا ہے

اسے پتا ہے کہ کڑوی دوا ہے اس کے نتیجے میں مجھے شفا ہو جائے گی میں ٹھیک ہو جاؤں گلیہ حب عقلی کہلاتی ہے۔

یہاں پر ان پانچوں میں سے آپ ﷺ کے ساتھ کون سی محبت مراد ہے تو یہاں پر حب عقلی مراد ہے تم اپنی عقل سے سوچو کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے ہمہ پر کتنے احسانات ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں سب کچھ ملا اور انہوں نے ہمارے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کیں تو یہ محبت کم از کم مسلمان کدل میں ہو اور محبت کہتے ہیں میلانِ قلب کو کہ آپ کا دل آپ ﷺ کی طرف مائل ہو جب بھی عقل سے غور و فکر کریں لیکن اس کے بعد ایمان ضروری ہے حب عقلی مع ایمان ہوا اگر عقلاً سوچ کر محبت تو کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا تو یہ معتبر نہیں تو یہ جتنی محبتیں ہیں عقلی تک یہ تب معتبر ہیں کہ اس کے اندر ایمان بھی ہو تو پھر یہ حب ایمانی کہلاتی ہے اور یہ ترقی کرتے کرتے پیغمبر علیہ السلام کی محبت طبعی بن جاتی ہے کہ جس طرح ماں باپ سے محبت ہے بلکہ اس سے بڑھ کر سرکارِ دو عالم ﷺ کی محبت ہو جاتی ہے۔

حضرت گنگوہیؒ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر مومن کو حب طبعی بھی سرکارِ دو عالم ﷺ کی حاصل ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ انسان کے بال بچے گھروالے سامنے اور ہر وقت ساتھ ہیں اس لیے ان کی محبت نظر آتی ہے اور آپ ﷺ کے ساتھ جو نیکو ایسا معاملہ نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ بدلتی ہے محسوس نہیں ہوتی ورنہ ہوتی ضرور ہے اس کا اندازہ اس سے کریں کہ ایک بچہ جس سے آپ کو پیار اور بڑی محبت ہو ہر کارِ دو عالم ﷺ کی شان میں گستاخی کر دے تو آپ کبھی برداشت نہیں کریں گے آپ سے تھپڑ ماریں گے اور گود سے اٹھا کر پھینکیں گے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو اس بچے سے زیادہ پیغمبر پاک ﷺ سے محبت ہے لیکن آدمی جس کام میں مشغول ہو تا ہے تو اس کی توجہ بھی ادھر ہوتی ہے اس وقت ظاہر ہو تا ہے جب تقابل ہو جیسے کہ اس صحابی کے ساتھ ہوا جو نابینا تھے ان کی لوٹدی نے پیغمبر ﷺ کو گالی دی تو وہ گیتی لے کر اس کے پیٹ پر چڑھ گئے گیتی اس کے پیٹ پر کھ کر جھول گئے اس کو قتل کر دیا اس کو حمل تھوہ بھی ضائع ہو گیا وہ بچے پہلے تھے پھر وہاں سے چلے گئے شور شرابہ ہو پتا چلا قتل ہوا ہے وہ صحابی بھی نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ نابینا صحابی قتل نہیں کر سکتا انہوں نے کہا شاید کسی اور نے قتل کیا ہے پیغمبر علیہ السلام کو فجر کے بعد اطلاع ملی آپ ﷺ نے فرمایا کون ہے جس نے ایسا کام کیا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے عرض کیا حضرت میں نے کیا ہے فرمایا کیوں کیا عرض کیا حضرت آپ کو گالی دی تھی اس لیے کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو لو گا اس کا خون ہد رہا اس کے خون کا کوئی قصاص نہیں کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کو گالی دینا واجب القتل ہے ابیدہ دیکھو کہ اس لوٹدی سے بڑی محبت تھی اس سے بچے بھی تھے لیکن جب تقابل ہوا پھر اس نے کچھ نہ دیکھا لاکھو ہی اس کا سہارا تھی اس کو قتل کر دیا۔

حضرات صحابہ کرامؓ کے بے شمار واقعات ہیں اس لیے حضرت گنگوہیؒ کا نظریہ یہ ہے کہ جو سچا مومن ہمدستی اور بدعقیدہ ہو سچا مومن ہو اس کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی حب طبعی بھی ہوتی ہے۔

والذی نفسی بیدہ سرکار دو عالم ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لا یومن احدکم تم میں کوئی مومن نہیں حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ جب تک میں محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والد سے اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے اس حدیث میں تین چیزیں بیان کیں اس میں والد، ولد اور ناس تین اقسام سرکار دو عالم ﷺ نے بیان فرمائی ہیں۔

ابن طالؒ فرماتے ہیں دراصل آدمی جو محبت کر تلہ ہے تو تین طرح کے لوگوں سے کر تلہ یکا یک سے محبت کر تلہ ہے جلال اور عظمت کی وجہ سے یعنی اس کوڑا سمجھ کر جیسے استاد، والد، پیر و مرشد دادے پڑدادے سے بڑوں سے محبت یہ جلال اور عظمت کی وجہ سے ہے اس میں اشارہ کیلو الیدہ سے والد میں صرف والد مراد نہیں ہے اس میں استاد پیر و مرشد دادا امانا وغیرہ ان سے آدمی عظمت کے شتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔

۲۔ رحمت و شفقت کی وجہ سے محبت کر تلہ والدین اولاد سے استاد شاگرد سے پیر مرید سے پوتوں سے نواسوں سے محبت رحمت و شفقت کی وجہ سے ہوتی ہو ولیدہ سے اس کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ تیسری محبت امتحان اور استلذ اذ کی وجہ سے ہے جیسے میاں بیوی اور دوستوں کی آپس میں محبت ہو الناس اجمعین سے اس کی طرف اشارہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت کے جتنے بھی رشتے ہیں خواہ وہ عظمت کی بنیاد پر ہوں خواہ وہ شفقت اور لذت کی بنیاد پر ہوں خواہ استلذ اذ کی بنیاد پر ہوں تمام محبتوں سے میری محبت فائق ہونی چاہیے پھر تمہارا ایمان ایمان ہے ورنہ ایمان ہے تو سہی لیکن کامل نہیں ہے ہمارے استاد حضرت مفتی ولی حسن ٹونکیؒ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں من نفسہ کاللفظ بھی آتا ہے کہ آپ ﷺ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔

باب حلاوة الایمان

باب ایمان کی چاشنی کے بیان میں

حدیث

حدثنا محمد بن المثلثی قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرة ان یعود فی الکفر کما یکرة ان یقذف فی النار۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین خصلتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی پاشنی پائے گا ایک تویہ کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس کے نزدیک باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور جس شخص سے بھی محبت کھے محض اللہ کے لیے رکھے اور دوبارہ کفر اختیار کرنے سے اس طرح بے زار ہو جیسے آگ میں گرائے جانے سے بیزاری ہوتی ہے۔

حدیث پر بحث

امام بخاریؒ نے ایمان کے ثمرات کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ حلاوت ایمانی ایمان کا ثمرہ ہے ایمان ایک درخت ہے جس کا پھل حلاوت اور مٹھاس ہے اور یہ ثمرہ اللہ اور رسول ﷺ کی محبت کی وجہ سے ہے کیونکہ امام بخاریؒ نے پہلے حب الرسول کا باب باندھا ہے تو حب الرسول کا نتیجہ اور ثمرہ حلاوت ایمانی ہے اگر اللہ جل جلالہ اور رسول ﷺ کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے تو حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے تویہ ثمرہ ایمانی کا بیان ہے۔

یاد رکھیں! کسی بھی چیز کی مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا ضروری ہے اگر آدمی صحت مند ہو گا تو میٹھے کو میٹھا محسوس کرے گا اگر اس کو صفر ایا میلر یا کی ہماری ہے تو میٹھی چیز اس کو کڑوی محسوس ہوگی سی طرح اگر انسان قلب سلیم رکھتا ہے تو اس کا دل یقیناً ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا ورنہ اگر اس کا قلب قلب سلیم نہیں ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے گندہ ہے تو پھر اس مٹھاس کو محسوس نہیں کرے گا بلکہ جس قدر اس کی ایمانی صحت کمزور ہوگی ویسے ہی اسے مٹھاس کا ذائقہ بھی کم محسوس ہوگا ورنہ جتنی ایمانی صحت اچھی ہوگی سی طرح اس کو یہ ذائقہ اچھا محسوس ہوگا اس سے امام بخاریؒ کا اپنا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے تویہ امام بخاریؒ نے تشبیہ دی ہے۔

اب حلاوت ایمان کیلئے چیز ہے؟ یہ حسی چیز ہے یا معنوی یا عقلی چیز ہے؟ تو عام محدثین کے ہاں عقلی اور معنوی چیز ہے یہ حسی نہیں ہے جو زبان سے چکھی جاسکے اور اس کا نتیجہ کیا ہے کیسے پتا چلے گا کہ اس میں حلاوت ایمانی ہے؟

امام نوویؒ نے فرمایا کہ اس آدمی میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک استلذاذ الطاعات کہ نیکوں میں اسے مزہ آتا ہے دوسری تحمل المشاق فی الدین کہ دین کے معاملے میں مشقت برداشت کرنے کی اس کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس طرح حضرت بلالؓ کو اتنی مشقت دی جاتی تھی لیکن پھر بھی وہ واحد احد کا نعرہ لگاتے تھے تحمل المشاق فی الدین میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت آگے تھے تو استلذاذ الطاعات اور تحمل المشاق یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس آدمی کو حلاوت ایمانی نصیب ہے۔

علماء کرام اور عام محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس سے حلاوت معنوی مراد ہے اور یہ عقلی چیز ہے صوفیاء کرام جن میں ہمارے علماء یونہی شامل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے حسی ہے کہ ایمان کی مٹھاس کو آدمی باقاعدہ طور پر محسوس کرتا ہے جیسے کوئی میٹھی چیز کھائی ہو۔

جیسے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں میں جب اللہ تعالیٰ کلام لیتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بدن کے رول رول سے شہد کے چشمے جاری ہیں۔

نام او چوں بر زبانم می رود

هر بن مو از عسل جوئے شود

چنانچہ علامہ ابن حجرؒ جو بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے بہجة النفوس کے نام سے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے یہ شرح دو جلدوں میں ہے اب اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے انتخاب بخاری کے نام سے خاص خاص جگہ کی شرح ہے انہوں نے اس پر بہت زبردست بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں کو یہ نعمت دی ہے اور فرمایا کہ اگر یہ کسی کو حاصل نہیں ہے تو یاس کی اپنی کوتاہی ہے جن کو حاصل ہے ان کا انکار نہ کرے اور یہ شعر بھی نقل کیا ہے

ان لم تری الهلال بالابصار

اذا را الناس الهلال فسلم

اگر لو گ چاند دیکھ لیں تو تم تسلیم کر لو اگر تم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تو ان کے چاند کو تسلیم کر لو اور شریعت بھی یہی کہتی ہے تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہے حسی طور پر تو اس کا انکار نہ کرے۔

چنانچہ سائیں تو کل شاہؒ نے خود حضرت تھانویؒ سے فرمایا تھا کہ ”اشراف علی جب میں اللہ تعالیٰ کا نام لیووں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے خدا کی قسم میٹھا ہو جاوے ہے“ اور حضرت فضل الرحمن شاہ گنج مراد آبادیؒ کے بارے میں آتا ہے فرماتے تھے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے تلخہ آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا جب حضرت تھانویؒ سے ملاقات ہوئی تو حضرت کی عمر ایک سو پانچ سال تھی وہی حلاوت ایمانی ہے جو قلب سے نکل کر اعضاء میں آجاتی ہے اور اس کا پورا جسم اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔

اسی لیے حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک یہ حلاوت ایمانی ایک حسی چیز ہے کہ جس کے ذائقے کو انسان کا قلب اعضاء اور زبان بھی محسوس کرتی ہیں۔

مرشدی ہمارے مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحبؒ اس لذت کا پیغام سی شعر میں یوں بیان کرتے ہیں

از لب نادیدہ صد بوسہ رسید من چه گوئم روح چه لذت چشید

کتنے واقعات ایسے لکھے ہیں ایک واقعہ میں نے خود تاریخ میں پڑھا ہے اور کئی دفعہ بیان بھی کیا ہے ایک نوجوان خانہ کعبہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا پھر بار بار تھوک نکلتا تھا کسی نے کہا تم قرآن سے مذاق کر رہے ہو وہ نے لگا کہا کہ نہیں میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں وسقاہم ربہم شراباً طہوراً (الدھر: ۲۱) تو میرے منہ میں مٹھاس بھر جاتی ہے تو اس کو نکلتا ہوں۔

اب امام بخاری وہ روایت لارہے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمَثْنِي قَالَ ثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب

حدثنا ايوب بن ايوب سختیابی ہیں جو کھالوں کا کاروبار کرتے تھے اور بہت بڑے ناقد ہیں بڑی دکان تھی پیچھے طالب علم بیٹھے ہوتے تھے اور آگے کھالیں پڑی ہوتی تھیں جب کوئی گاہک آجاتا تو وہ گاہک کے ساتھ مشغول ہو جاتے اور جب وہ چلا جاتا تو پھر طالب علموں کو حدیث بیان کرتے بہت بڑی دکان تھی اندر پورے لگاتھا اس میں دونوں کام کرتے تھے صاحب عزیمت لوگ تھے لیکن آج کوئی نہیں کر سکے گا آج دنیا تمہیں کھینچ کر اپنی گود میں لے لے گی کتنے مولویوں نے ذیل کام شروع کیا تو علمی کام چھوڑ دیا سی کام کے ہو کر رہ گئے۔

حماد بن ابی سلمۃ جو امام ابو حنیفہؒ کے اساتذ ہیں ان کا سبزی کا کام تھا خود امام ابو حنیفہؒ ان کی سبزی کو پانی لگایا کرتے تھے صبح صبح سبزی بیچ لیتے تھے پھر حدیث پڑھاتے تھے اور حماد خود ابراہیم تیمیؒ کی خدمت میں ہوتے تھے کاروبار کے لیے ان کی ٹوکری لے کر ان کے ساتھ جایا کرتے تھے ان کے والد نے دیکھ لیا کہ یہ نیکو کام ہے حماد کو الدامیر آدمی تھے تو سخت ناراض ہوئے اور ان کو گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگا دی اس نے کہا تو اتنا میرا زادہ ہو کر ان مولویوں کی چاکری کرتا ہے انہی دنوں ابراہیم تیمیؒ کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہوا تو ہزاروں طالب علم جو پوری دنیا سے ابراہیم تیمیؒ کے پاس آکر ٹھہرتے تھے وہ سارے کے سارے حماد بن ابی سلمۃ کے گھر آئے دروازہ کھٹکھٹایا ان کے والد باہر نکلے اور دیکھا اتنی دنیا کہاں کہاں کے چہرے حیران ہو طالب علموں نے کہا ہمارے اساتذ چلے گئے اساتذ کے اصل نائب آپ کے بیٹے ہیں آپ ان کو بھیجیں تب والد کی آنکھ کھلی اور وہ نے لگا کہا بیٹے تو نہ وہ دولت کمائی ہے جس کی پوری دنیا محتاج ہے میری دولت کو کوئی نہیں پوچھتا پھر ان کو لے جا کر ابراہیم تیمیؒ کی منبری بٹھایا پھر ان کے بعد اس منبر پر امام ابو حنیفہؒ بیٹھے۔

وعن ابی قلابہ

ہمارے اساتذ مفتی ولی حسنؒ نے فرمایا کہ ابی قلابہ تابعی صغیر ہیں اور یہ عمر بن عبد العزیز کے مشیر بھی ہیں جب بھی کوئی میسنگ

ہوتی تھی خاص طور پر علماء کے ساتھ تو عمر بن عبد العزیز کے بالکل پیچھے بیٹھتے تھے میٹنگ روم میں خلیفہ کے پیچھے نشست ہوتی اور یہ مشورہ دیتے تھے ابو قلابہ بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے عالم ہیں۔

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تین چیزیں جس انسان کے اندر ہوں گی وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ ایمان کی مٹھاس پالے گا وہ اجد ہو گا اور حلاوت ایمانی موجود ہو گی۔

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

کہ اللہ اور سول ﷺ اس کو محبوب تر ہو جائیں ماسواء سے اللہ اور سول ﷺ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب سے اللہ اور سول ﷺ تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں یا در کھو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے پیغمبر علیہ السلام ہیں اس لیے اس کے بعد ان کی محبت ہے۔

أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ

کسی بھی آدمی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ والوں سے محبت ہے جس کو علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے کہا لَا لَغَرَضٍ وَلَا لَعَرَضٍ وَلَا لِعَوَضٍ نہ کوئی اس سے غرض نہ کوئی اس سے عرض ہو اور نہ کوئی اس سے عوض ہو یہ تین چیزیں علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے بیان کی ہیں اور ملا علی قاریؒ نے اس میں اضافہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شائبہ نفس بھی اس میں نہ ہو نفس کی ذرا سی بھی میز ش نہ ہو اور ان میں اختلاف اور دوری کسی دنیوی غرض کی وجہ سے نہ ہو۔

اس محبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوا اگر طالب علم اتاذ سے کہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے میں بہت مصیبت میں ہوں آپ ایک ہزار قرض دے دیں اتاذ کہے میں قرض نہیں دے سکتا تو وہ چھوڑ کر چلا گیا سی طرح خرید کہے آپ کے اختیار میں بہت کچھ ہے میری شادی کر دیں یا میری نو کری لگو میں تو شادی نہیں کروائی یا نو کری نہیں لگوائی تو مرید پیر کو چھوڑ کر چلا گیا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعلق نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تو کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔

ایک پیر صاحب نے ایک مرید کو بھینسوں کی خدمت پر لگایا وہ بھینس کا کام کر تلوگ کہتے ہمارے علوم و معارف کٹھے کر رہے ہیں اور خوب ملفوظات لکھ رہے ہیں اور تو یہاں بھینس کی خدمت کر رہا ہے اس نے کہا جہاں پیر نے لگایا جہاں میرے لیے تو بیڑ کر ہے شیخ نے کئی سال گڑوایا بعد یکھ لیا کہ مٹ گیا اس لیے کہ مٹنے کا نام کمال ہے مٹی سے ہے مٹ جانا۔

جب وہ شیخ فوت ہونے لگے لوگوں نے کہا وصیت کریں آپ کے بعد کون؟ شیخ نے فرمایا تو بھینسوں کا خادم ہے اس کو میری

مندپر بٹھا دینا چاہیے وہی اپنے شیخ کے نائب بنے پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا اور علوم و معارف اس کی زبان سے جاری کروائیے۔

وان یکرہ ان یعود

اسی محبت کا تیسرا اثر یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مخالف سے سخت نفرت ہو جاتی ہے وان یکرہ ان یعود فی الکفر کا ایسی کفر میں واپس لوٹنے کو ناپسند کرے کہا یکرہ ان یقذف فی النار جس طرح آگ میں ڈال جانے کو ناپسند کرتا ہے۔

اسی لیے ہمارے بزرگوں میں حضرت مجدد الف ثانیؒ نے تو ایمان کی شرائط میں لکھا ہے کہ التبرئ عن الکفر یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے اگرچہ دیگر علماء نے لکھا ہے کہ التبرئ عن الکفر یہ ایمان کے لیے ضروری نہیں لیکن مجدد صاحبؒ نے کہا التبرئ عن الکفر بھی کرے کہ میں کفر سے ری ہوتا ہوں اور مجھے کفر سے نفرت ہے یہ مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں لیکن ہمارے دوسرے علماء نے یہ شرط نہیں لگائی کیونکہ تبریٰ خود ہی ہو جاتا ہے جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو غیر سے خود ہی نفرت ہوتی چلی جاتی ہے۔

ان یعود فی الکفر یہ عود فی الکفر صحابہ کرامؓ کے لیے تھا کہ کفر میں لوٹنا لیکن ہم تو الحمد للہ جدی پشتی مسلمان ہیں ہمارے ہاں یعود بمعنی یصیر ہے کہ کافر ہونا اس کا تباہ لگے کفر میں لوٹنا نہیں صحابہ جو نہ کفر سے نکل کر آئے تھے لہذا ان کے لیے عوطائے کہ کفر میں لوٹنا تمہیں برا لگے جیسے آگ میں ڈالے جانا لیکن ہمارے لیے بصیر کے معنی میں ہے کہ کافر ہونا برا لگے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔

ہما سواہما پر بحث

پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک خطیب آیا اس نے تقریر کی اور اس نے تقریر کرتے ہوئے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد و اہتدی کہا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گلا ہدایت پا گیا و من یعصہما فانہ لایضرہ لانفسہ جو ان دونوں کی معصیت کرے گلا ہاپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا تو من یعصہما میں ہما ضمیر میں دونوں کو جمع کر دیا تو پیغمبر علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا یئس الخطیب انت تو بہت برا خطیب ہے یوں کہہ و من یعص اللہ ورسولہ یعن دونوں کا لگ لگ کر کرتا ہے یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر پیغمبر علیہ السلام نے خود دونوں کو جمع کیا ہے احب الیہ ہما سواہما سواہما میں یہاں اللہ اور رسول کو جمع کیا گیا ہے جبکہ آپ ﷺ نے اس خطیب پر درمیا اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں

جواب

بہترین جواب یہ ہے کہ یا تو یہ ابتداء اسلام کی بات ہے کیونکہ ابھی عقیدہ پختہ نہیں تھا اس لیے اللہ اور رسول ﷺ کو اپنی اپنی جگہ پر کھانیا ایک ضمیر میں جمع نہیں کیا گیا کہ ہمیں دونوں کا یک مرتبہ میں نہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ و رسول ﷺ یکساں جیسے آج بدعتی لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ معراج پر گئے تو دیکھا تو وہی تھے ایسے بہت سے غلط اشعار موجود ہیں لیکن جب عقیدے میں پہنچ گئی آگئی اللہ و رسول ﷺ کے مقام کو لوگوں نے سمجھ لیا اس وقت فرمایا ”احب الیہ ہما سواہما“ پھر اجازت ہو گئی اسلام میں ابتداء بہت سی ایسی چیزوں سے روکا گیا ہے جن میں شرک کا شائبہ بھی پایا جاتا تھا بعد میں اس کی اجازت کر دی جیسے قبروں پر جانا منع تھا کیونکہ لوگ قبروں کو پوجتے تھے تو بالکل پابندی لگادی اور جب عقیدہ پختہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا ”زور وھا“ اب جایا کر لہذا مردوں کو بھی اجازت ہو گئی اور عورتوں کو بھی اجازت ہو گئی لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اوہیلانہ کریں اور بے پردہ نہ جائیں اپنے عمر مکی قبر پر جائیں ان چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے۔

اور دوسرا جواب جو زیادہ پسند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سے محبت ہو ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے رسول اللہ ﷺ سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے ایک آدمی رسول اللہ ﷺ سے محبت کرے اللہ سے نہ کرے وہ بھی مومن نہیں اس لیے کہ جب تک دونوں کی محبت نہیں ایمان نہیں لیکن معصیت میں کسی ایک کی بھی معصیت ہوگی تو وہ نقصان میں ہے اس لیے محبت میں سواہما جمع کیا اور من یعصہما میں جمع نہیں کیا من یعص اللہ ورسولہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تب بھی نقصان اگر رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کی تب بھی گمراہی جیسے ”اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (النساء: ۵۹) اللہ کی طاعت کرو و رسول کی طاعت کرو و مستقل لہذا کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے دیے اور کچھ احکام رسول اللہ ﷺ نے دیے لیکن اولو الامر کے لیے اطیعوا نہیں لائے کیونکہ اولو الامر انہیں کے تابع ہیں لہذا معصیت کے لیے دونوں کو جمع کرنا درست نہیں اور محبت کے مسئلے میں جمع کرنا درست ہے کیونکہ محبت دونوں کی مطلوب ہے۔

باب علامة الایمان حب الانصار

باب انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے

حدیث

حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الایمان حب الانصار وایة النفاق بغض الانصار۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی نشانی ہے۔

حدیث پر بحث

امام بخاریؒ نے نفس ایمان کے بعد حلاوت ایمانی کلیان کیا اور حلاوت ایمانی کے بعد علامت ایمانی کا بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کی ایک علامت ہے لیکن علامت کم ہے حلاوت سے درجے میں اس لیے کہ علامت شئی سے خارج ہوتی ہے اور حلاوت شئی میں داخل ہوتی ہے تو امام بخاریؒ نے فرمایا کہ ایمان کی ایک علامت بھی ہے اور وہ ہے انصار سے محبت کرنا ایک تو امام بخاریؒ نے حلاوت ایمانی کے بعد علامت کو بیان کیا اور پیچھے جو حدیث گزری ہے وان يحب المرء لا يحبه الا الله وامام تھی تو تخصیص کر دی کہ انصاری صحابہؓ کی جماعت ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ایمان ہے کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا عام ہے قیامت تک کے لیے اور ان میں سے ایک طبقہ مخصوص ہے اور ان کی محبت بہت ضروری ہے اور وہ ہیں انصار جیسے قرآن مجید نے کہا والذین تبوء الدار والايمان من قبلهم (الحشر: ۱۰) کہ جو لوگ پہلے ایمان لے آئے اور جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا ہوا ہے مدینہ شریف میں یحبون من ہاجر الیہم (الحشر: ۱۰) اور آنے والے مہاجرین سے وہ محبت کرتے ہیں یہ انصار کے بارے میں آیا ہے۔

قرآن مجید کی ان آیات میں تین طبقے مومنین کے بیان کیے گئے ہیں الذین اخرجوا من ديارهم واموالهم (الحشر: ۱۰) یہ پہلا طبقہ ہے اس آیت میں جو کہ مہاجرین ہیں دو سرا والذین تبوء الدار والايمان من قبلهم ویحبون من ہاجر الیہم (الحشر: ۱۰) یہ دو سرا طبقہ ہے انصار اور تیسرا طبقہ ربنا اغفر لنا (الحشر: ۱۰) وہ قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں جو ان دو طبقوں سے محبت کرتے ہیں یہ باقی مومنین کا طبقہ ہے اور اگر کوئی ان طبقات میں سے نہیں ہے تو مومن نہیں ہے یہ نص صریح ہے (مدارج النبوة) امام بخاریؒ نے اس طبقے میں سے جو عام تھا جس کو محبوب رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے ان میں سے ایک انصار ہیں اس کو متعین کیا جس کے اندر انصار کی محبت ہے یہ دلیل ہے کہ اس آدمی میں ایمان ہے اور ان کا بغض نفاق کی علامت ہے لیکن انصار سے محبت ”من حیث الانصار“ ہونے کی وجہ سے ہو تو ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض من حیث الانصار ہونے کی وجہ سے ہو تو نفاق کی علامت ہے اگر کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے مہاجر اور انصاری کا جھگڑا ہے اور انصاری انصاری کا آپس میں جھگڑا ہے تو اس پر یہ حدیث صادق نہیں آتی لیکن کوئی شخص اس لیے نالاں ہے کہ انصار کیوں بنے پیغمبر علیہ السلام اور مہاجرین کو ٹھکانہ کیوں دیا اس لیے بغض رکھتا ہے جیسے وافر ہیں ان کا بغض صحابہ کرامؓ سے اس حیثیت سے ہے ذاتی معاملات سے نہیں

لہذا اس سے صحابہ کرامؓ کے باہمی جھگڑے کا حکم نکل آتا ہے ان پر یہ احادیث صادق نہیں آئیں گیں اس لیے کہ ان کا جھگڑا اس بنیاد پر نہیں تھا کہ یہ انصاری کیوں ہیں یہ مہاجرین کیوں ہیں بلکہ اور بنیادوں پر تھا آراء کا اختلاف تھا جیسے دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں باپ اور بیٹے کا بھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات پر وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ میرا باپ ہے اگر اس حیثیت سے لڑے گا تو پر لے درجے کا لائق ہے یہ ایک نص ہے ورنہ ایسی بے شمار نصوص ہیں جن میں صحابہ کی محبت کا بیان ہے اہل بیت کی محبت کا بیان ہے مخصوص صحابہ کی محبت کا بیان ہے تو اس کو بنیاد بنا کر کوئی کہے کہ حضرت علیؓ کر م اللہ و جہا اہل بیت میں سے ہیں تو امیر معاویہؓ نے کیوں لڑائی کی تو یاد رکھو ان کی محبت کا بیان جن حدیثوں میں آتا ہے وہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ صحابی ہیں اس حیثیت سے ہے کہ وہ اہل بیعت ہیں لہذا اگر کسی دوسری حیثیت سے ان سے تنازعہ ہے تو اس پر وہ حدیث صادق نہیں آئے گی تو انصار کی محبت علامت ہے ایمان کی کیونکہ انصار کا بہت بڑا احسان ہے اسلام پر اور یہ اس و خزر جو قبیلوں کا نام ہے جن کو یہودیوں نے ہمیشہ لڑوایا جیسے آج ہمیں لڑوایا ہے ہیں سو دیکھ لیا جائے یہ ہمیشہ سے لڑواتے رہے اور حکومت یہودی کرتے رہے سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے لڑائی ختم کروائی پھر یہودیوں کی ٹھکانی ہوئی جب اکٹھے ہو گئے تو انہیں مارا بھلا وطن کیا کہ انہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا سو سال تک جنگیں کروائیں خیبر وغیرہ میں بیٹھ کر مدینہ حکومت کرتے رہے ان کی مرضی چلتی تھی ہر ایک ان کا باج گزار تھا ہر ایک کو سود دیا ہوا تھا پیسہ دیے ہوئے تھے تجارت تھی انہی کے پاس سب فیصلے جاتے تھے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اَیۃُ الایمان حب الانصار ایمان کی علامت ہے اَیۃُ کی تشریح کی ہے علامت کے ساتھ اَیۃُ الایمان سے مراد ہے علامۃ الایمان اس لیے ترجمۃ الباب میں تشریح کر دی اَیۃُ کی۔ انصاریا تو نصیر کی جمع ہے جیسے شریف کی جمع اشراف یا ناصر کی جمع ہے جیسے صاحب کی جمع اصحاب۔

باب بلا ترجمہ

حدیث

حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت وکان شہد بدرا و هو احد النقباء لیلۃ العقبة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحو لہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئاً ولا تسرقوا ولا تزنا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفی منکم فاجرۃ علی اللہ ومن اصاب من ذالک شیئاً فعوقب فی الدنیا فهو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذالک

شیئاً ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جو بدر میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے ایک تھے بتلایا کہ رسول اکرم ﷺ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کدر میان فرمایا کہ تم مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے اور چوری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور بہتان تراشی نہ کرو گے جسے تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھرو اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے پھر تم میں سے جو شخص اپنا پیمانہ پورا کر دے اس کا جرم اللہ پر ہے اور اگر کوئی ان باتوں میں کوئی حرکت کر بیٹھے اور پھر اسی دنیا میں اسے سزا بھی مل جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گیا اور اگر کوئی (شرک کے علاوہ) ان چیزوں میں کوئی حرکت کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے خواہ معاف فرمائے خواہ سزا دے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ان باتوں پر آپ سے بیعت کی۔

حدیث پر بحث

یہ پہلی جگہ ہے جہاں امام بخاری "باب بلا ترجمہ لائے ہیں تقریباً تیس سے زائد مقام ہیں جہاں امام بخاری "باب بلا ترجمہ لائے ہیں اس کے بعد حدیث شروع کر دی ہے ۳۶ مقام شیخ الحدیث مولانا زکریاؒ نے گنوائے ہیں کہ جہاں پر باب بلا ترجمہ ہے تو امام بخاری "باب بلا ترجمہ کیوں لائے ہیں؟ شیخ الہندؒ فرماتے ہیں کنش حین اذہان کے لیے۔ شخ کہتے ہیں تیز کرنا طالب علموں کا ذہن تیز کرنے کے لیے لائے ہیں کہ تم استنباط کر کے ترجمہ الباب خود لگاؤ اس لیے امام بخاریؒ نے کہیں کہیں یہ چھوڑ دیے ہیں تاکہ اس پر طالب علم مشق کرے اور طالب علم کو غورو فکر کی عادت پڑے جیسے چھری تیز کی جاتی ہے اسی طرح ذہن بھی تیز ہوتا ہے تفکر سے غور و فکر سے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاریؒ نے تو لکھے تھے لیکن ناقلین سے نقل کرتے ہوئے رہ گئے کیونکہ ہاتھوں سے نقل کی جاتی تھی اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ امام بخاریؒ خود بھی بھول گئے اس لیے کہ امام بخاریؒ نے پہلے حدیثیں لکھیں بعد میں تراجم ابواب لگائے ہیں اتنی ضخیم کتاب ہو تو ایسا ہوتا ہے مصنف سے بہت سی جگہیں چھوٹ جاتیں ہیں۔

صحیح جواب

سب سے صحیح جواب یہ ہے کہ امام بخاریؒ جب کسی ترجمہ الباب کے ساتھ کوئی ایسی حدیث لائیں جو من وجہ پہلے ترجمہ الباب کا حصہ بھی ہو اور من وجہ لگ بھی ہو ایک حیثیت پہلے والے باب کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو کا لفصل پہلے کی فصل معلوم

ہوتی ہو اور پہلے کا تتمہ اور تکمیل معلوم ہوتی ہے اور اس میں الگ سے بھی بحث ہو تو امام بخاری وہاں لفظ باب لے آتے ہیں ترجمۃ الباب نہیں لاتے یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایت پہلے والے باب کا تتمہ ہے اور پہلے والے باب کی تکمیل اور فصل ہے اور اس میں الگ سے بھی بحث ہے لہذا راجح قول اور صحیح بات یہ ہے اس کی نظیر قرآن مجید میں موجود ہے سورۃ توبہ کہ ایک حیثیت سے سورۃ انفال کا حصہ معلوم ہوتی ہے اس لیے بسم اللہ درمیان میں نہیں لائے اور ایک حیثیت سے الگ بھی ہے لہذا سورۃ توبہ کو الگ فاصلہ کر لکھا گیا ہے۔

انصار کی وجہ تسمیہ

یہاں عبادۃ ابن صامتؓ کی لیلۃ العقبہ کی روایت ہے یہ دراصل بتلا رہی ہے کہ انصار کو انصار کیوں کہا جاتا ہے ان کو انصار اسلام کیوں گردانا جاتا ہے اس میں دلیل ہے اس نام کی کہ انہوں نے گھائی میں بیعت کی اور پیغمبر علیہ السلام کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور بدر کی جنگ میں پیغمبر علیہ السلام کے شانہ بشانہ لڑے ان وجوہات کی وجہ سے وہ انصاری کہلائے تو ان کو انصار کا لقب دینے کی وجہ اس حدیث میں بیان کی اس لیے امام بخاری باب بلا ترجمہ لائے ہیں۔

حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ

”عائذ اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت وکان شہداً بدر“ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کا تعارف کروا رہے ہیں ایک یہ ہے کہ عبادۃ بن صامتؓ بدر میں اپنے قبیلے کے ساتھ حاضر ہوئے تھے یہ قوم کے سردار ہیں دو سرا ”وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ“ یہاں ایک نقیب تھے لیلۃ العقبہ میں پیغمبر علیہ السلام نے ان سے بیعت لی تھی پہلی بیعت عقبہ انصار سے ۱۱ نبوی میں لی پھر اگلے سال ذی الحجہ ۱۲ نبوی میں ہوئی اور دوسری بیعت ذی الحجہ ۱۳ نبوی میں ہوئی یہ دوسری بیعت عقبہ میں آئے تھے۔ نقباء نقیب کی جمع ہے نقیب کا معنی ہے نمائندہ چند جماعتیں بنالی گئی تھیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ چند آدمی نمائندے بن کر آجاؤ کیونکہ ستر سے زائد آدمی تھے سب کے اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے چند منتخب اشخاص سب کی طرف سے بیعت ہو جائیں اور انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی آپ ﷺ نے حضرت عباسؓ کو بلا کر کہا تھا کہ اے چچا جان ان سے معاہدہ وغیرہ لے لیں کہ یہ مجھے بلا ناپا ہتے ہیں اگرچہ حضرت عباسؓ اُس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لیے بدر میں بھی آئے تھے اور قید ہو گئے تھے تو حضرت عباسؓ نے ان سے معاہدہ کیا تھا اس کے بعد ربیع الاول ۱۴ نبوی میں آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی۔

آپ ﷺ کا طریقہ دعوت

ہجرت سے پہلے ایام حج میں پیغمبر علیہ السلام عرفات کے میدان میں جا کر دعوت دیتے تھے اس لیے کہ قریشی عرفات نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے نحن قطین اللہ ہم اللہ کے بڑے ہیں ہم باہر نہیں نکلیں گے حرم سوار حرم مزدلفہ کے آگے ختم ہو جاتا ہے منیٰ اور مزدلفہ حرم میں ہیں اور عرفات حرم میں نہیں ہے عام حاجی تو جاتے عرفات اور عرفات سے آتے مزدلفہ اور مزدلفہ سے آتے منیٰ اور قریشی ماراؤن منیٰ میں ہی ٹھہرتے تو سرکارِ عالم ﷺ کو کھل کر وہاں تبلیغ کا موقع ملتا کیونکہ مخالف کوئی نہیں ہوتا تھا آپ ﷺ تو فطرتاً ہی برے تھے تو آپ ﷺ وہاں جاتے دعوت دیتے کھڑے ہو کر تقریریں کرتے کوئی دکنوا لا نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ مکہ والا کوئی نہیں آتا تھا وہ سب منیٰ رہ جاتے تھے انصاریوں نے آپ ﷺ کی دعوت سنی تو فوراً کان کھڑے ہو گئے اس لیے کہ وہ یہودیوں سے سن چکے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے وہ ہمارا پیغمبر ہو گا انصاریوں نے کہلائی نہ ہوں ہم پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں پہلے ان کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں تو انصار نے دعوت قبول کر لی پہلے سال ۱۱ مسلمان ہوئے پھر دوسرے سال ۷۲ مسلمان ہوئے۔

بیعت سلوک

ان رسول اللہ ﷺ قال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حوله عصابة من اصحابہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی عصابة دس سے چالیس تک کے افراد بیٹھے تھے کیا فرمایا یعونی میرے ہاتھ پر بیعت کرو حضرت مولانا شیخ زکریا قرماتے ہیں یہ بیعت سلوک تھی جو صوفیاء کرام لیتے ہیں یہ بخاری شریف میں بیعت سلوک کی دلیل ہے۔

بیعت کی تعریف یہ ہے کہ کسی متبع شریعت شخص کے ہاتھ پر دین کے کسی کام کو سرانجام دینے کا عہد و پیمان کرنا پیغمبر علیہ السلام سے کئی قسم کی بیعتیں ثابت ہیں بیعت اسلام بھی ثابت ہے اور کسی خاص کام پر بعض صحابہ سے بیعت لی جیسا کہ جریر بن عبد اللہ السجلیؓ کی روایت میں ہے اسی طرح بیعت جہاد بھی ثابت ہے جیسے قرآن مجید نے کہا لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فبیت بیعت جہاد ہے اور یہ بیعت سلوک ہے جو یہاں آ رہی ہے اس کے بیعت سلوک ہونے پر دلیل یہ ہے کہ حوله عصابة من اصحابہ آپ کے ارد گرد صحابہؓ کی ایک جماعت بیٹھی تھی عصابة چھوٹی سی جماعت صحابہ کی اب مسلمان ہونے کے بعد بیعتیں کہلوائی جا رہی ہیں تم شرک نہیں کرو گے تم چوری نہیں کرو گے حالانکہ وہ وہ چیزیں پہلے بھی نہیں کرتے لیکن ان سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے اسی کا نام بیعت سلوک ہے نواب صدیق حسن خان قنوجی نے (عون الباری بحل ادلہ البخاری جلد ۱ صفحہ ۲۱۸ مطبوعہ دار النوادر) میں اس پر کئی صفحے سیاہ کیے ہیں ہندوستان میں یہ غیر مقلدوں کا بانی ہے دو آدمی غیر مقلدوں کے بانی

ہیں ایک ڈپٹی نذیر احمد اور ایک نواب صدیق حسن قنوجی یہ دونیادی آدمی ہیں جہاں سے یہ فرقہ پیدا ہوا ہے اس نے دو صفحے سے زائد لکھے اپنی کتاب میں کہ یہ بیعت سلوک ہے اور جن مشائخ نے بیعت لی انہوں نے امت پر احسان کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھو نہ یہ سنت ختم ہو جاتی اس لیے کہ خلفاء ہوتے تھے جو اس زمانے میں بیعت لیتے تھے لہذا اگر کوئی اور بیعت لیتا ہوتا سے قتل کر دیتے کہ ہمارے مقابلے پر خلیفہ بادشاہ بن رہا ہے کیونکہ بیعت کرنے کے بعد اس کے مخالف کو شرعی طور پر باغی قرار دے کر قتل کر لیا جاتا تو اس زمانے میں بھی جب اتنی سختی تھی پھر بھی مشائخ بیعت سلوک لیتے تھے تا کہ نبی پاک ﷺ کی سنت ختم نہ ہو جائے اس بات کو حضرت مولانا لید محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ نے انوار الباری (جو حضرت کی بیس جلدوں میں بخاری شریف پر اردو تقریر ہے) میں نقل کیا ہے حضرت تھانویؒ نے فرمایا بیعت کرنا سنت ہے اور اصلاح کروانا فرض ہے اور یہ بھی فرمایا اصلاح کے کام میں ہر کس اس سنت سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ سنت کا ایک نور ہوتا ہے۔

شرح الفاظ بیعت

فرمایا یا یعونی بیعت کرو میرے ہاتھ پر علی ان لا تشركوا باللہ شیئاً اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت کا عمل اتنا پسند ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم (الفتح: ۱۰۰) کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے کہ جو نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے نائبین کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم (الفتح: ۱۰۰) کہ ان کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ ان لا تشرك باللہ شیئاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ گے ولا تسرقوا چوری نہ کرو گے ولا تزنوا زنا نہ کرو گے بیات کہلوانے کا مطلب یہ نہیں پہلے کرتے تھے جیسے قرآن مجید نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہا والرجز فاجبر (المدثر: ۵) کہ بتوں سے دور رہیے پہلے بھی دور رہتے تھے اب بھی ہیں یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ چوری پہلے بھی نہیں کرتے تھے آئندہ بھی نہ کرنا لہذا بیعت میں یہی مطلب ہوتا ہے۔

قتل ولاد کی قسام

ولا تقتلوا اولادکم اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو قتل اولاد تین وجہ سے ہوتا تھا یک حیاء اور ذلت کی وجہ سے لڑکیوں کو قتل کرتے تھے کہ غیر داماد بنے گلچنا چہ قرآن مجید نے فرمایا امسکۃ علی ہون ام یدسہ فی التراب (النحل: ۵۰) کہ ذلت کے ساتھ کہ لیں یا مٹی میں دفن کر دیں۔

اور دو سرافقہ کی وجہ سے کہ کہاں سے روٹی کھلائیں گے اپنا بیٹ نہیں بھرتا قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ولا تقتلوا اولادکم من اطلاق (الانعام: ۱۵۱) قتل مت کرو فقر کی وجہ سے نحن نرزقکم وایاہم ہم تم کو بھی روٹی دیتے ہیں ان کو بھی

دیں گے اور تیسرا قتل اولاد کا ہو تا تھا خشية املاق کی وجہ سے کہ آئندہ چل کر ہم غریب ہو جائیں گے اگر اولاد اسی تناسب سے بڑھتی رہے جیسے ہمارے ملک والے کہتے ہیں کہ اگر آبادی یوں ہی بڑھتی رہے تو وہی کہاں سے کھائیں گے اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے اس لیے قتل کرتے تھے تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشية الاملاق نحن نرزقہم وایاکم (النساء: ۳۱) مت قتل کر خشية املاق کی وجہ سے فقر کے خوف کی وجہ سے تو قتل ان تین وجہ سے ہوتا تھا۔

ولاتأتوا بہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم اور نہ لاؤ ایسے بہتان جو اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے گھڑو مراد ہے کھلم کھلا جھوٹ جس کا گلا کہتے تو نے میرے سامنے جھوٹ بنایا ہے قرآن نے کہا ایسے بہتان نہ لاؤ اور بعض نے کہا ہاس سے مراد عورتیں ہیں کسی کی بیوی ہوتی کسی سے زنا کرتی اور بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کو شوہر کی طرف منسوب کر دیتی بچہ ہاتھ پاؤں کے سامنے پیدا ہوتا ہے۔

ولاتعصوا فی معروف اور نافرمانی نہیں کرو گے معروف میں۔ یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کلہر حکم معروف ہوتا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے آئندہ کے اعتبار سے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے حاکم اور امیر مراد ہیں کہ وہ تم کو منکر کا حکم بھی دے سکتے ہیں لہذا معروف میں ان کی نافرمانی نہ کرنا اگر منکر کا حکم دیں تو نہ ماننا تھا۔

فمن وفى منکم فأجره علی اللہ جو تم میں اس کو پورا کرے گا س کا جزا اللہ تعالیٰ پر ہے ومن اصاب من ذالک شیئاً اور جو کوئی ان میں سے گناہ کر بیٹھا فعوقب فی الدنیا پس دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی فہو کفارۃ لہ تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی ومن اصاب من ذالک شیئاً اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا ثم سترة اللہ لیکن اللہ نے وہ چھپا لیا گناہ تو کیا لیکن سزا نہیں ملی فہو الی اللہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ان شاء عفا عنہ چاہے اسے معاف کر دے وان شاء عاقبه اور چاہے اسے آخرت میں سزا دے فبايعناہ علی ذلک عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس بات پر بیعت کی۔

ایک اہم بحث

حدیث کے آخر میں لفظ ہے ومن اصاب ذالک شیئاً کان میں سے کوئی کام کر لے گا کام اوپر منع کیے ہیں کہ شریک نہ ٹھہرا چوری نہ کرو نہ نہ کرنا اگر ان میں سے کوئی کام کر لے گا فعوقب فی الدنیا پھر دنیا میں سزا دے دی گئی فہو کفارۃ لہ وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا تو پہلی بحشیہ ہے کہ اس میں اوپر شرک کا بھی بیان ہے لا تشرك باللہ تمہیں اصاب ذلک میں شرک شامل ہے یا نہیں تو یاد رکھیں غیر شرک مراد ہے شرک کے علاوہ جو گناہ کرے گا تو سزا کفارہ بن جائے گی شرک اس میں داخل نہیں ہے دلیل (۱) قرآن مجید کی یہ آیت ہے إِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ انْ یُشْرَکَ بِهِ (النساء: ۴۸) کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں

کرتے لہذا اس کی وجہ سے ومن اصاب من ذلك شيئاً کی تخصیص ہے کہ شر کہ مراد نہیں (۲) دوسری دلیل کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرتد کا اگر رد کی وجہ سے قتل کیا جائے تو وہ قتل اس کے لیے کفارہ نہیں بنتا اور (۳) تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر مشرک کو نیل میں کوئی بھی سزا ملے گی اس کے شر کی نفی کا ذریعہ نہیں بنے گی مشرک کو قتل کر دیا گیا مشرک کو مار پھینکا گیا یہ چیزیں اس کے لیے کفارہ نہیں بنیں گی اور (۴) چوتھی دلیل یہ ہے کہ سترۃ اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیتے ہیں گناہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے چھپو یا تو چھپایا اس چیز کو جاتا ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے جو ری کرتا ہے پکڑا جاتا ہے زنا کرتا ہے پکڑا جاتا ہے قتل کرتا ہے نظر آ جاتا ہے ہتھان باندھتا ہے پکڑا جاتا ہے لیکن کفر و شر ک باطنی چیزیں ہیں لہذا اس میں چھپانے والا مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو پہلے ہی چھپی ہوتی ہیں وہ تو دل کا معاملہ ہے اگر نعوذ باللہ اس کدل میں شر کہ ہے کفر ہے تو اس کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا اس کا دل جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مطلع نہیں ہے سترۃ اللہ کا لفظ بھی قرینہ ہے کہ ایسے گناہ مراد ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں لہذا یہ چار قرینے اور دلیلیں ہیں اس بات پر کہ من اصاب ذلك شيئاً مراد غیر شر کہ ہے۔

حدود کفارہ ہیں یا نہیں

ابو دوسری بڑی اہم بحث یہ ہے کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں حد سرقہ حد زنا حد قذف کسی کو لگتی ہے حد قطع طریق کسی کو لگتی ہے آئیہ حد اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے یا لگ سے توبہ کرنی پڑتی ہے۔

امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ حدود کفارہ ہیں اور سوا تریں سوا تر کا مطلب ہے کہ وہ گناہ چھپا دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں لہذا امام شافعی کا نظریہ یہ ہے کہ حدود سوا تریں لہذا لہجور کے اگر ہاتھ کٹ گئے زانی کو کوڑے لگ گئے بس معافی ہو گئی تو حدود سوا تریں اور کفارہ ہیں۔

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ حدود کفارہ نہیں ہیں بلکہ زواجر ہیں یعنی اس کو اور لوگوں کو آئندہ دکنے کے لیے ہیں پچھلے گناہ کی معافی کے لیے توبہ چاہیے لہذا امام ابو حنیفہ کے نزدیک زواجر ہیں سوا تر نہیں تو امام شافعی کے ہاں سوا تریں اور کفارہ ہیں لگ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔

امام شافعی کی دلیل یہ حدیث ہے بخاری کی من اصاب ذلك شيئاً فعوقب فی الدنيا دنیا میں سزا دی گئی فہو کفارۃ لہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل (۱) قطعاع الطريق کی آیت ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (المائدہ: ۳۴) چار سزائیں بیان کی ہیں اس سے آگے جا کر کہا

ذلک لہم خزى فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم یہ جو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے یا ان کو قتل کیا گیا یا سولی لٹکایا گیا ان کو قید کیا گیا ذلک لہم خزى فی الدنیا یہ دنیا میں ان کی سزا ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم مگر جو توبہ کر لے قابو آنے سے پہلے تو توبہ کو الگ سے بیان کیا گیا معلوم ہوا کہ خالی حد لگنے سے معافی نہیں ہوگی ورنہ لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم کا کیا مطلب ہے۔

دلیل نمبر ۲ آیت سرقہ ہے والسارق والسارقة فاقطعوا یدیهما (المائدہ: ۳۸) اللہ تعالیٰ نے قطع ید کو نکالا من اللہ کہنا نکال اس سزا کو کہلاتا ہے جو بطور تنبیہ کے ہوا ورنہ لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے ہو تو نکال کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ زواج میں اور آگے پھر ہے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح جس نے اس ظلم کے بعد اس چوری کے بعد ہاتھ کاٹنے کے بعد اس میں فاء تعقیبیہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے فوراً بعد فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح اب اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے تو یہاں توبہ کو الگ ذکر فرمایا ہے ہاتھ کاٹنے سے توبہ نہیں ہوگی بلکہ کہنا فمن تاب من بعد ظلمہ توبہ کرے۔

دلیل نمبر ۳ آیت قذف والذین یرمون (النور: ۴) اس میں بھی آگے جا کر آتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا جو کسی پر جھوٹا الزام لگائے تو اسے کوڑے مارے جائیں مگر وہ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے یہاں بھی توبہ کا بیان الگ ہے۔ یہ تین و لیلیں قرآن مجید کی نصوص ہیں جو بالکل واضح طور پر اس بات کی دلیل ہیں کہ حدود کفارہ نہیں ہیں جب تک توبہ نہیں کرے گا پچھلا گناہ معاف نہیں ہوگا۔

دلیل نمبر ۴ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں فرمایا لا ادری الحدود کفارۃ ام لا فرمایا مجھے معلوم نہیں حدود کفارہ ہیں یا نہیں یہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے اور امام حاکم لائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے صحیح علی شرط الشیخین۔

دلیل نمبر ۵ پانچویں دلیل کہ اتی بسارق الی النبی ﷺ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک چور لایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے آپ نے دریافت فرمایا تو اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے آپ ﷺ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ شاید چوری نہ کی ہو اس نے کہا نہیں میں نے چوری کی ہے آپ ﷺ نے فرمایا اذہبوا بہ فاقطعوا و احسبوا اس کو لے جاؤ اور ہاتھ کاٹ دو اور اس کے ہاتھ کو داغ دو ہمارے والد صاحبؐ نے بتلایا چونکہ آپ کے وطن شرقی ترکستان میں اسلامی نظام ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ کڑا ہی میں تیل ابالاجاتا تھا ہاتھ کاٹنے کے فوراً بعد اس میں ڈال دیتے تھے جس سے سرگیں بند ہو جاتیں تھیں پھر اس پر کوئی دوائی وغیرہ لگاتے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا اثم ایتونی بہ پھر میرے پاس لاؤ جب اس کو لایا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اثم

الی اللہ توبہ کما س نے کہا تبث الی اللہ آپ ﷺ نے فرمایا تاب اللہ علیک اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔

یہ ابوداؤد شریف کی روایت ہے یہ پانچ دلائل ہیں اس بات پر تین قرآن مجید کی آیتیں اور دو حدیثیں کہ حدود کفارہ نہیں ہیں۔

بخاری شریف کی روایت کا جواب

پھر اس روایت کا کیا مطلب ہے فہو کفارۃ لہ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ ابوہریرہؓ کی روایت بعد میں اور یہ روایت پہلے ہے کیونکہ یہ لیلۃ العقبہ کی روایت ہے لہذا اگر کفارہ ہی مراد ہے تو منسوخ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فعوقب فی الدنیا سے مراد یہاں آفات سماوی اور مصائب ہیں حدود نہیں گناہ کیا مصیبت میں مبتلا ہو گیا اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف کر دیا فعوقب فی الدنیا سے مراد مصائب اولام ہیں لہذا اس کے تناظر میں مولانا لید محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدود بھی ایک طرح کی مصیبت ہے لہذا اس سے بھی کچھ گناہ معاف ہو جاتا ہے ہاں اگر اس میں ندامت بھی ساتھ شامل ہو جائے تو وہی سزا اس کے لیے کفارہ بھی بن جائے گی لیکن اصل چیز ندامت ہے کیونکہ التوبۃ الندم کیونکہ توبہ ندامت کا ہے تو سید محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ من وجہ حدود ایک مصیبت ہے یہ کچھ نہ کچھ کفارہ اور معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں جس طرح دوسری مصیبتیں بنتی ہیں اور اگر ندامت موجود ہو تو کلی معافی ہو جائے گی یہ مراد ہے اس سے فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ سے اور ستورۃ اللہ جو ان میں سے کوئی کام کرے اور اللہ تعالیٰ چھپالے چھپانے سے مراد ہے کہ دنیا میں سزا نہ دے اس کو چھوڑ دے کھیں اس کی تالافتی کبا وجود چھوڑ دے کھے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے معاف کرے یہ کرے۔

ایک اعتراض

بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ستورۃ اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلو الاوقب فی الدنیا حدود ہی ہے اس لیے کہ جو مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں ان میں بھی ایک طرح کی شان تباری ہوتی ہے کسی کو کیا پتا کہ یہ مصیبت اس لیے آرہی ہے کہ فلاں گناہ کیا ہے لہذا سزا تو وہاں بھی ہے۔

جواب

جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے موقع پر پکڑتے ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ اسے فلاں چیز کی سزا ملی لہذا ستورۃ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرماتا تو نیل اس کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتے تو معاملہ آخرت میں چلا جاتا ہے

بَابُ مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

فتنوں سے دور بھاگنا دین میں داخل ہے

حدیث

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن -

ترجمہ:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن قریب ہے جب مسلمان کاسب سے بہتر مال ایسی بکریاں ہوں جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور پانی گرنے کی جگہوں پر چلا جائے تاکہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔

حدیث پر بحث

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد الرحمن .... بدينه من الفتن امام بخاری نے یہ باب بھی تروک کے قبیل سے بنایا ہے کہ انسان کو جہاں پر فتنہ ہو وہاں نہ ٹھہرے وہاں سے فرار اختیار کرے اور فتنوں سے فرار دین کے لقمہ ہو گا جس کا دین جتنا زیادہ ہو گا وہ اتنا فتنوں سے دور رہے گا اور اتنا اس کا فرار ہو گا کیونکہ دین اور ایمان امام بخاری کے ہاں ایک ہیں لہذا اس سے دین میں کمی زیادتی کی طرف اشارہ ہے تو ایمان میں بھی کمی زیادتی ثابت ہو جاتی ہے۔

من الدين الفرار من الفتن دین میں سے یہ ہے کہ فتنوں سے فرار ہو نالیہ بھی دین کا جزء ہے دین کا حصہ ہے من تبعیضہ بنایا ہے امام بخاری نے یعنی من اجزاء الدين الفرار من الفتن فتنوں سے دوڑنا اور بعض نے کہا ہے کمن ابتدائیه ہے کہ دین کی وجہ سے دوڑتا ہے آدمی میں دین ہوتا ہے تو فتنوں سے بھاگتا ہے۔

بہر حال روایت میں آ رہا ہے یوشک ان يكون خير مال المسلم قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال خیر مال المسلم يكون کی خبر ہے اور غنم اس کا اسم بعد میں آ رہا ہے قریب ہے مسلمان کا بہترین مال غنم بکریاں ہوں يتبع بها شعف الجبال جن کے پیچھے وہ پھرتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر شعف چوٹیاں ومواقع القطر اورادیوں میں بارش کے گرنے کی جگہوں میں يفر بدينه من الفتن بھاگا ہوا ہے دین کی وجہ سے فتنوں سے یعنی فتنوں سے بھاگنے کے لیے جنگوں کی

زندگی اختیار کر لے خلوت گزینی اور عزت نشینی اختیار کر لے اور لوگوں اور آبادیوں میں نہنا چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے۔
 غنم سے مراد بکریاں نہیں ہیں بلکہ اسباب معیشت کے ہلکے پھلکے کھے ہوئے ہوں تا کہ ادھر ادھر منتقل ہونے میں اس وقت نہ
 ہوا تھکا رہا کہ بھانگنا مشکل ہو جائے تو غنم بکریاں کیونکہ بکری ایسا جانور ہے کہ انسان اس کو قابو میں رکھتا ہے اور یہ
 انسان کے سامنے جھکا رہتا ہے اور مسکین جانور ہے تو مراد ہے ہلکا پھلکا اسباب معیشت جس سے اپنا تھوڑا بہت گزراوقات کرتا ہے
 یغفر بدینہ من الفتن تو سب سے بھانگتا ہے دین کی وجہ سے کیونکہ اس کا دین اسے مجبور کر رہا ہے کہ بھاگ فتنوں سے بقاء سبب
 ہے اور بعض محدثین نے کہلاء معیت کے لیے یغفر بدینہ دوڑتا ہے پسندین کو ساتھ لے کر یعنی دین کو بچانے کے لیے دین کو
 لے کر بھاگتا ہے۔

اس روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے جو پیشین گوئی دی ہے یہ بالکل قرب قیامت کے حالات ہیں جب قیامت بہت زیادہ
 قریب ہوگی تو یہ حالات پیش آئیں گے اور اس طرح فتنے آئیں گے جس طرح اندھیریاں آتی ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی کوئی صورت
 نہیں ہوگی اس وقت یہی ہے کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں رہنے والا باہر والے سے بہتر اور لیٹا
 ہوا بیٹھے سے بہتر اور بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر اور کھڑا چلنے والے سے بہتر اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر کہ جو جتنا نقل و حرکت
 کرے گلا مٹا فتنوں میں پھنسے گا اور جو جتنا دور رہے گا اور اکیلے اور خلوت کرے گلا مٹا محفوظ رہے گا۔

فرار کی اقسام

یہ فرار تین قسم کا ہو تا ہے ایک فرار ہو تا ہے دیار کفر سے دیار اسلام کی طرف جسے ہجرت کہا جاتا ہے یہ بھی فرار ہے کہ الفرار
 من دیار الکفر الی دیار الاسلام دو سر فرار ہو تا ہے کہ فاسق فاجر لوگوں کی بستی سے نیکو لوگوں کی بستی میں آئے الفرار من
 البلد الفاسق الی البلد الصالح اور تیسرا فرار ہے الفرار من مجلس السوء الی مجلس الخیر فاسقوں کی مجلس سے نیکوں
 کی مجلس میں آجائے یہ بھی فرار ہے تین قسم کا فرار اور ایک فرار نہ عرض کرتا ہے گندے خیالات سے اچھے خیالات کی طرف آئے۔
 قلب اور قالب دونوں کے ساتھ بھاگے قلب بھی بھاگے اور قالب بھی بھاگے یہ نہیں کہ قلب وہاں چھوڑ آئے اور قالب لے
 آئے اس کی کوئی قیمت نہیں قلب اور قالب دونوں کے ساتھ فرار الی اللہ اختیار کرے جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کفر و الی
 اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ ای ففروا عما سوی اللہ الی اللہ کہ غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔

فرار کس کے لیے؟

یہ صورت فرار کی دین بچانے کی اس انسان کے لیے ہے جو آدمی معاشرے میں رہ کر اصلاح اور تربیت کا کام نہیں کر سکتا اور

فتنوں کا دفیعہ نہیں کر سکتا مگر جو ایسا نہیں خاص طور پر عالم دین جس کے پاس علم ہے اور لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا وہ جو دین والے ہیں اور اس کے سہارے پر اپنے دین کو قائم رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ فرار اختیار کرے یہ فتنوں کا دفیعہ کرنا اور معاشرے میں رہنا اور اس وقت فرض عین اور اس وقت فرض کفایہ بن جاتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خلوت گزینی اور عزلت نشینی افضل ہے جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا۔

عام حالات کا حکم

عام حالات میں کیا حکم ہے جیسے آج کل کے حالات میں فتنوں کا وہ زور نہیں ہے اس لیے کہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے اور لوگوں میں دینی جذبہ بھی ہے وہ چیز نہیں ہے جس کو حدیث نے بتایا کہ اصلاح احوال مشکل ہو جائے اور دن بدن ابتری آتی جائے تو ان عام حالات میں کیا چیز افضل ہے ہمارے ائمہ اربعہ کے ہاں سوانحی میں رہنا اور لوگوں میں رہنا اور محبت سے رہنا مل جل کر رہنا افضل ہے اکیلے رہنے سے اس لیے کہ وہاں انسان سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے کیونکہ جب مل جل کر رہے گا تو کچھ باتیں آپ کو معلوم ہیں ساری باتیں تو کسی کو معلوم نہیں ہوتیں اور کچھ دوسروں کو معلوم ہوں گی تو وہ آپ سے آپان سے سُنو گے معلومات زیادہ ہوں گی اس لیے ہمارے حضرت والاؒ بھی فرماتے تھے عالم دین ہو چاہے شیخ بن جائے اپنے ہم نشینوں سے ملتا رہے اپنے برابر کے جو دوست یا ساتھی ہیں یا علماء ہیں ان سے ملاقات رکھے تو بہت سی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور سکھانے کا بھی اگر اکیلا رہے گا تو اس کا نقصان ہو گا لیکن بعض محدثین نے کہا ہے کہ ہرزمانے میں اکیلا رہنا افضل ہے اختلاط سے لیکن اس میں دو شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس نیت سے خلوت اختیار کرے کہ مجھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاں اس لیے نہیں کہ میں لوگوں سے بچوں لو گھر سے میں یہ کبر ہے بلکہ اس نیت سے کہ میں براہوں لوگوں کو برا کروں گا اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی برائی الگ ہی سمیٹ کر بیٹھتا ہوں اس کے دل میں یہ خیال رہنا چاہیے اور دوسرا عبادت کے بارے میں معرفت کھتا ہو نماز کیسے پڑھنی ہے اور روزہ کیسے کھنا ہے طواف عبودیت سے اچھی طرح واقف ہو جاوے ہو بعض لوگوں نے اس کو افضل قرار دیا ہے لیکن اکثریت اور جمہوریہ کہتے ہیں کہ عام زمانے میں اختلاط افضل ہے سوانحی میں رہنا افضل ہے۔

شیخ باغ رحمہ اللہ کا واقعہ

شیخ باغؒ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی بزرگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت دی تھی پانی پر چلنے کی انہوں نے کہا آسیر کو چلیں ہم سمندر کے اوپر پانی پر چلتے رہے بہت فاصلہ طے کیا ایک جزیرے پر پہنچے وہاں پر ایک آدمی نماز میں کھڑا تھا اور بغیر کوع کے سجدے کرتا تھا اور اس کے پاس پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو

بحری جہاز گزرتے تھے وہ سکے پھینکتے تھے نذرانے کے طور پر اور وہ کھڑا نما پڑھتا تھا تو ہم لوگ دیکھتے رہے کہ عجیب نماز ہے خیر اس سے ملاقات کی سلام وغیرہ کیا اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور بس یہاں غلوت اختیار کر لی ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں بزرگ نے کہا آپ کی تو نماز صحیح نہیں ہے کہ آپ کو غ نہیں کرتے آپ کو نماز سیکھنی پڑی ہے تو لپڑا کہ تم کون ہوتے ہو تو ہم سمجھ گئے کہ اب بالکل پختگی آگئی ہے مگر ابی میں ہم نے کہا یہ پیسے ہیں آپ کے کام کے ہیں اس نے کہا میرے کس کام کے لے جاؤ ہم لوگ بال بچہ دار تھے ہم نے پیسوں کی پوری بھر لی اور گھر آگئے تو انہوں نے اس نکتے پر واقعہ لکھا ہے کہ اختلاط کتنا فائدہ دیتا ہے۔

امام عظیم ابو حنیفہ کا واقعہ

کبھی کبھی ایک عالم کو ایک عام آدمی متنبہ کر دیتا ہے امام عظیم ابو حنیفہؒ حج پر گئے تو سرمنڈوانے کی باری آئی تو نائی سے کہا دھر (بائیں طرف) سے شروع کرو تو اس نے کہا آپ نے ابو حنیفہؒ کی کتاب نہیں پڑھی انہوں نے لکھا ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرو جب علق کیا جائے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے ہی لکھی ہے اور میرے ذہن سے ایسی نگلی تو اس نائی نے انہیں متنبہ کیلیہ ہے اختلاط کا فائدہ کہ اگر انسان خیر چننا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے سب میں خیر رکھی ہے وہ اس میں سے خیر کو چن سکتا ہے اور لے سکتا ہے خاص طور پر علماء ربانیین موجود ہوں تو پھر ان سے تو بہت فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جب فتنے زوہر نہ ہوں تو پھر اس آدمی کو معاشرے میں نہنا چاہیے جو فتنوں کا ذریعہ کر سکتا ہے اور اصلاح اور شاد کا کام کر سکتا ہے تو پھر اس پر فرض عین فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔

اہم فیصلہ

لیکن بعد میں محدثین نے اس مسئلے پر بحث کرتے کرتے فیصلہ یہ کیا کہ یہ اس شہر اور ملک کے حالات اس آدمی کی اپنی کیفیات اور اس زمانے کے حالات پر اس کا مدار ہے لہذا کلی طور پر کوئی فیصلہ نہیں دیا جاسکتا کہ فلاں چیز ہی افضل ہے ہر آدمی اپنے حالات کو دیکھ لے اور زمانے کے حالات کو دیکھ لے اور اس ملک کی سوسائٹی کو دیکھ لے کہ اس کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے اپنا فیصلہ خود کر لے کہ اس وقت مجھے غلوت اختیار کرنی چاہیے یا گول میں نہنا چاہیے کیونکہ ہر آدمی کے حالات اور کیفیات الگ ہیں بظاہر وہ صاحب منصب بھی ہے لیکن اس فتنے سے اسے شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ کسی کو تباہی نہیں سکتا لہذا وہ خود فیصلہ کر لے میں اور آپا کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا تو محدثین نے ساری بحث کرنے کے بعد فیصلہ اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ بعض آدمی ہر فتنے کا مقابلہ کر لیتے ہیں لیکن بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وہ خود شکار ہو جاتے ہیں مثلاً بعض حسن کے فتنے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں بعض مال کے فتنے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں بعض سرداری کے فتنے میں پھنس جاتے ہیں بعض علم کے فتنے میں پھنس جاتے

ہیں خود امام غزالیؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ منطق اور فلسفے کو رد کرنے کے لیے اٹھے لیکن خود منطق اور فلسفے میں پھنس گئے نکل نہیں سکے یہاں تک کہ بغداد سے جانے کے بعد سات سال تک دمشق کی جامع مسجد میں خلوت اختیار کی سات سال کے بعد ”احیاء العلوم“ لکھی اور پہلی حالت کو جبکہ بغداد میں امام غزالیؒ کا ذکر نکلتا تھا اس کو گمراہی قرار دیا اور المنقذ من الضلال کتاب لکھی۔

یفر بدینہ من الفتن اس حدیث سے امام بخاریؒ کی بات جزئیات اعمال ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہلے بدینہ لفظ بآء ہے یہاں پر من نہیں ہے امام بخاریؒ نے استنباط کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرار من الفتن مراد ہے لیکن یہاں پر حدیث تائید نہیں کرتی کیونکہ اس میں لفظ ”ب“ ہے۔

باب قول النبی ﷺ انا اعلمکم باللہ وان المعرفة فعل القلب

لقول الله تعالى ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم

باب نبی کریم ﷺ کا قول کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جاننے والا ہوں اور یہ کہ معرفت دل کا فعل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ”لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں تم سے مواخذہ کرے گا جن کا تمہارے قلوب نے کسب کیا ہے۔“

حدیث

حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال مما يطيقون قالوا انا لسنأ كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم باللہ انا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ جب صحابہ کو حکم فرماتے تو ایسے اعمال کا حکم فرماتے تھے جن کو وہ کر سکتے ہوں صحابہ نے عرض کیا اللہ! ہم آپ کی طرح نہیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گزشتہ اور آئندہ کی تمام لغزشوں کو معاف فرمایا ہے اس پر آپ غصہ ہوئے حتیٰ کہ غصہ آپ کے چہرہ مبارک سے عیاں ہوا پھر آپ فرماتے کہ تم میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ”میں“ ہوں۔

شرح باب

استاذ گرامی مفتی ولی حسن ٹونگی فرماتے تھے کہ یہ مر کب ترجمہ الباب ہے اس وجہ سے کہ انا اعلمکم باللہ۔ وان المعرفة

فعل القلب یہ دوا لگ الگ الگ ہے۔

علم اور معرفت کا باہمی گہرا ربط اس ترجمۃ الباب کا ماقبل سے تعلق بیان کرتے ہوئے علامہ عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ علم باللہ اور معرفت قلبی سے فرار ہوتا ہے جتنا علم باللہ اور معرفت قلبی ہو گا اتنا ہی فرار فتنوں سے ہوگا۔

ترجمۃ الباب باندھنے کی وجوہات

پہلی وجہ

امام بخاریؒ پہلی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ علم باللہ اور معرفۃ قلب کے مطابق ایمان ہوتا ہے جیسا علم اور معرفت ہوگی ویسا ہی ایمان ہوگا۔ اس لیے کہ پہلے علم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنوبک وللہ المؤمنین والمؤمنات (ص: ۱۱) ہے پھر استغفار کا حکم ہے علم باللہ بھی ایمان ہے اور معرفۃ باللہ بھی ایمان ہے معرفۃ باللہ اور علم باللہ میں درجات ہیں لہذا ایمان کے بھی درجات ہیں اور درجہ اولیٰ چیز گھٹتی بڑھتی ہے لہذا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے امام بخاریؒ ایمان کی کمی زیادتی کو ثابت کر رہے ہیں۔

دوسری وجہ

دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاریؒ فرقہ کرامیہ پر رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار لسانی کا نام ہے حالانکہ صرف اقرار لسانی کافی نہیں بلکہ فعل قلب اور معرفۃ قلب کا ہونا بھی ضروری ہے تفرقہ کرامیہ کا رد کیا ہے۔

تیسری وجہ

تیسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاریؒ فرما رہے ہیں کہ معرفت اختیار کی چاہیے اضطرابی نہ ہو یعنی قلب اپنے کسب ساس شے کو سمجھتا ہو اور یقین نہ کہتا ہو تو امام بخاریؒ ساتھ ساتھ فرقہ جہمیہ کا بھی رد کر رہے ہیں جو یہودیوں اور منافقین کو بھی مومنین میں شمار کرتے ہیں لہذا معرفت اضطرابی مقولہ کیف میں سے ہے اور اختیار مقولہ افعال میں سے ہے۔ صحابہ کرامؓ نے قلب اختیار کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کو پہچانا تھا وہ یہودیوں نے قلب اضطرابی کی وجہ سے پیغمبر کو پہچانا تھا۔

حضرت تھانویؒ کا فرمان

حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ افعال غیر اختیاری کے پیچھے کبھی نیڈ نلکہ اختیار کے پیچھے بڑو (ذکر کرتے تو وقت نور کا نظر آنیہ غیر اختیاری ہے)

چوتھی وجہ

چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا مدار ظاہری اعمال پر نہیں بلکہ قلبی اعمال پر ہے اگر علم باللہ اور معرفت باللہ اعلیٰ حاصل ہے تو دور کعت نماز کروڑے برابر ہے قرآن پا ک میں جو علم مانگا گیا کرب زحنی علما (طہ: ۱۱۳) یہ دل کا علم مانگا گیا ہے حالانکہ علم ظاہری تو پہلے ہی پورا ہو چکا تھا آیت الیوم اکملت لکم دینکم (المائدہ: ۳) اترنے کی وجہ سے لیکن دل کا علم ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے نیا میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی ثابت ہوا کہ علم اور معرفت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے پہلے علم آتا ہے پھر علم کے بعد معرفت ہوتی ہے پھر معرفت کے بعد محبت ہوتی ہے محبت کے بعد اطاعت ہوتی ہے۔

حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب کفرمان

حضرت حکیم صاحب فرماتے تھے کہ معرفت کے لیے معرفت کا پیہ بغیر معرفت کے معرفت نہیں ہوتی۔

نکتہ

امام بخاری فرماتے ہیں کہ قلب بھی فعل کرتا ہے۔

دلیل وَلَٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (البقرہ: ۲۷۸) کسب کا لفظ اعضاء کے افعال پر بولا جاتا ہے یہاں پر دل کے لیے کسب کا لفظ بولا گیا ہے۔

آیت مبارکہ لانے کی دو وجوہات

پہلی وجہ آیت مبارکہ لانے کی یہ ہے کہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دل بھی کسب کرتا ہے ایمانیات میں قلب کا کسب چاہیے اگر نہ ایمان نہ ہوگا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ زید بن رقم تابعی نے آیت کی تفسیر کی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ ان فعلت کذا فانا کافر دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں کافر ہو جاؤں اس صورت میں اگر وہ کام کرے گا تو کافر ہو جائے گا اگر وہ پناہ پر سے کہے گا تو کافر نہیں ہو گا زید بن رقم نے ایمان اور کفر کی مثال دے کر بات سمجھائی ہے اس لئے امام بخاری اس آیت کو ایمان کی بحث میں لائے۔

شرح حدیث

یہ حدیث ہے کہ جب صحابہؓ نے شریٹیں لگالی تھیں ایک نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ

عبادت کروں گا تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اللہ تعالیٰ نوحی کفریے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع کر دی آپ ﷺ نے نہیں بلایا اور فرمایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں صحابہؓ کا جوش تھا پیغمبر علیہ السلام نے ان کے جوش کو ختم کر دیا فرمایا کہ جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی فرمانبردار ہو گا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا عمل کرو جو دائمی ہو موت تک ہٹا کر چھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

لہذا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اعمال میں تو سب سے تم بھی تو سوا اختیار کرو شریعت کا مدار علم باللہ اور معرفت باللہ پر ہے کثرت اعمال پر نہیں۔ اِنَّ اتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا پھلے لفظ میں آپ ﷺ کی قدرت عملیہ کا بیان ہے اور دوسرے میں قدرت علمیہ کا بیان ہے۔

ذنب سے مراد

ذنب سے مراد خلافِ افضل اور خلافِ اولیٰ ہے پیغمبر علیہ السلام نے فاضل پر عمل کیا افضل کو چھوڑ دیا تو ذنب کی نسبت پیغمبر علیہ السلام کی طرف کر دی گئی ہر ایک کی خطا اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔

مثال: جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں افضل یہ تھا کہ ان کی گردنیں اڑادی جائیں مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ (الأنفال: ۶۷) اور فدیہ لے کر چھوڑنا یا فاضل تھا فَإِمَّا مَثًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (محمد: ۴)

پیغمبر علیہ السلام نے افضل کو چھوڑ کر فاضل پر عمل کر لیا یعنی فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔

رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت

رسول اللہ ﷺ کی یہ خصوصیت تھی کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی معافی کا اعلان کر دیا باقی پیغمبروں کی معافی کا اعلان نہیں ہوا اگرچہ معاف سب کو کر دیا گیا قیامت کے دن ہر نبی نفسی نفسی کہے گا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب نفسی نفسی کہیں گے لیکن رسول اللہ ﷺ مطمئن ہوں گے کیونکہ دنیا ہی میں معافی کا اعلان پہلے ہو چکا تھا پیغمبر علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہو گا اور بار الہی میں جانے سے جھجک محسوس نہیں کریں گے اس لیے ہر پیغمبر آپ ﷺ کی خدمت میں جانے کا مشورہ دے گا۔

باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار من الایمان

باب جو کفر میں جانا اس طرح ناپسند کرنا ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا تو یہ ایمان ہی سے ہے

حدیث

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن العبي صلي الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا الله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی شیرینی پالے گا جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہوں اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے اور جو شخص کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا سی طرح برا سمجھتا ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا۔

حدیث پر بحث

امام بخاریؒ نے یہ باب اس لیے باندھا ہے کہ کفر کی کراہت اور نفرت بھی ایمان کا شعبہ ہے اور علاوہ ایمانی کا ذریعہ ہے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ ان لوگوں پر در کر رہے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ کفر سے نفرت ایمان کے بعد ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایمان کا شعبہ ہے۔

باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال

اعمال کی وجہ سے اہل ایمان کے درمیان فرق مراتب

حدیث

حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى البازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلي الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار ثم يقول الله اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء او الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل الم تر انها تخرج صفراء ملتوية، قال وهيب حدثنا عمرو والحياة وقال خردل من خير۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دوزخ سے اس کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو چنانچہ ایسے لوگ بالکل سیاہ ہو چکنے کے بعد اب جہنم سے نکالے جائیں گے پھر وہ بارش کی نہریا زندگی کی نہر میں ڈال دیے جائیں گے (یہ شک امام مالک کا ہے) پھر وہ لوگ اس طرح بڑھنے لگیں گے جس طرح سیلاب کے ایک کنارے میں دانہ اُگنے لگتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اول اول زرد لپٹا ہوا نکلتا ہے۔ وہیب نے (عن عمرو کی جگہ) حدثنا عمرو (اور بغیر شک کے) نہر الحیاة کہا ہے اور (خرذل من الایمان کی جگہ) خرذل من خیر کہا ہے۔

حدیث

حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف انہ سمع ابا سعید الخدریؓ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم رأیت الناس یعرضون علیّ وعلیہم قمص منها ما یبلغ الشدائی ومنہا ما دون ذالک وعرض علیّ عمر بن الخطاب وعلیہ قميص یجرّہ قالوا فما اولت ذالک یا رسول اللہ قال الدین۔

ترجمہ:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جلدے ہیں اور وہ طرح طرح کی قمیص پہنے ہوئے ہیں بعض سینے تک پہنچتی ہیں اور بعض اس سے نیچے اور عمر بن الخطاب اس حال میں میرے سامنے لائے گئے کہ وہ اپنی قمیص کو کھینچتے تھے صحابہ نے عرض کیا آپ نے اس کی تاویل کیا فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین۔

ترجمۃ الباب کا مقصد

امام بخاریؒ اس ترجمۃ الباب سے تین مقاصد حل کرنا چاہتے ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے ایمان والوں میں درجات ہیں کہ کسی کا عمل زیادہ ہے کسی کا عمل کم ہے تو اعمال کے اعتبار سے درجات ہیں اعمال چوتھا ایمان کا حصہ ہے تو ایمان کے اعتبار سے بھی درجات ہیں تفاضل اہل الایمان اہل ایمان کا ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہونا فی الاعمال اعمال میں تو اعمال کے اعتبار سے درجات کو ثابت کر رہے ہیں نفس ایمان میں نہیں بلکہ مومنین میں اعمال کے اعتبار سے یعنی موصوف بالایمان جو لوگ ہیں ان میں درجات ہیں اعمال کے اعتبار سے۔

دوسرا امام بخاری مرحومہ پر رد کر رہے ہیں جو اعمال کو بے کار قرار دیتے ہیں حالانکہ ابوسعید خدریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا ان ایمان والوں کو جن کے اعمال خراب ہوں گے اور پھر وہاں سے سفارشوں کے ذریعے سے نکلیں گے۔ تیسرا معتزلہ پر رد ہے جو عاصی کو مفلد فی النار کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے یہاں پر روایت آرہی ہے کہ ان کو نکالا جائے گا سفارش کے ذریعے انبیاء علیہم السلام، ملائکہ پھر علماء و شہداء کی اور خود اللہ تعالیٰ اپنی شان کرم کے ذریعے جہنم سے نکالیں گے۔ یہ تھے مقاصد امام بخاریؒ کے اس ترجمۃ الباب سے اب ان اشکالات کا ذکر ہے جو اس ترجمۃ الباب پر وارد ہوئے ہیں۔

ترجمۃ الباب پر اشکالات

اس ترجمۃ الباب پر چار اشکال ہیں۔

(۱) پہلا اشکال یہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب باندہ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال کہ اعمال کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے حالانکہ شروع کتاب میں یزید و یحییٰ کا یہ بحث کی ہے تو یہاں دوبارہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟

(۲) دوسرا اشکال باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال پہلا باب باندہ ہے تو صفحہ نمبر ۱۱ پر باب زیادة الایمان و نقصانہ دوبارہ باب باندہ ہے ان دونوں ابواب میں تکرار ہے حالانکہ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال آگیا پھر باب زیادة الایمان و نقصانہ دوبارہ کر کے لکھی کیا ضرورت تھی؟

(۳) تیسرا اشکال یہ ہے کہ یہاں پر باب باندہ ہے تفاضل اہل الایمان فی الاعمال کہ اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہونا اور اس کے تحت جو ابوسعید خدریؓ کی روایت لائے ہیں اس میں اعمال کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ اس میں آتا ہے مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَيْرٍ مِنْ اِيْمَانٍ كَسَبَتْ لَهُ رِجَالًا يَحْمِلُوْنَهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ يَوْمَ لَا خِزْيَ فِيْهِمْ وَلَا هِزْيَ فِيْهِمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ اِيْمَانٍ اِلَّا بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيُهُمْ ذَلِكُمْ سَعْيُهُمْ فَاُولَٰئِكَ فِيْ رِجَالٍ مُّكْرَمٍ اس روایت میں اعمال کا ذکر نہیں ہے تو یہ ابوسعید خدریؓ کی روایت ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے۔

اور اس کے برخلاف صفحہ نمبر ۱۱ پر جو باب ہے باب زیادة الایمان و نقصانہ اس کے تحت حضرت انسؓ کی روایت لائے ہیں اس میں آتا ہے لَفْظٌ مِنْ خَيْرٍ اَوْ خَيْرٌ مِنْ اِيْمَانٍ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا تو صفحہ نمبر ۱۱ پر جو حضرت انسؓ کی روایت ہے اس میں عمل کا ذکر ہے اس میں ایمان کا ذکر نہیں ہے حالانکہ ترجمۃ الباب زیادة الایمان و نقصانہ ہے کہ ایمان گھٹتا ہوتا

ہے اور اس روایت میں اعمال کا ذکر آتا ہے حضرت انسؓ کی روایت اس ترجمۃ الباب کے موافق نہیں ہے اور ابو سعید خدریؓ کی روایت اس ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے۔

(۴) چونکہ اشکال یہ ہے کہ دونوں روایتوں کے جو متابع ہیں وہ ترجمۃ الباب کے مطابق ہیں قال وہب حدثنا عمرو الحیاة وقال خرذل من خیر یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کا متابع ہے خرذل من خیر ایمان کے لفظ کی بجائے خیر کا لفظ ہے تو یہ متابع ترجمۃ الباب کے مطابق ہے اور اسی طرح جو حضرت انسؓ کی روایت کا متابع ہے اس میں من ایمان کا لفظ ہے وہ ترجمۃ الباب کے مطابق ہے تو جو متابع لائے ہیں دونوں بابوں میں وہ ترجمۃ الباب کے مطابق ہیں اور جس روایت کو متن بنایا ہے وہ ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے یہ چار اشکال ہیں۔

اشکالات کے جوابات

جواب نمبر ۱: پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے شروع میں یزید وینقص کی بات اجزائے ایمان کی بحث کرتے ہوئے کی ہے تو تبعاً اس کا بیان ہے قصد اُذکر نہیں کیا کہ ایمان گھٹناڑ ہوتا ہے بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص لیکن یہاں پر امام بخاری بالقصد اس مسئلے کو چھیڑ رہے ہیں کہ ایمان گھٹناڑ ہوتا ہے ضمناً اور قصد اکافرق ہے۔

جواب نمبر ۲: دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ باب اور جو گیارہ نمبر صفحے پر ہے ان میں فرق صاف ظاہر ہے کہ یہ تقاضا ہے اعمال کے اعتبار سے اور وہ زیادتی و نقصان ہے نفس ایمان کے اعتبار سے یا اس عنوان سے کہ یہاں مومنین بالاعمال کا ذکر ہے اور وہاں صفت کا ذکر ہے کہ یہاں مومنین کے درجات کا بیان ہے اور وہاں نفس ایمان کے درجات کا بیان ہے لہذا دونوں بابوں میں فرق ہے ایک میں موصوف کا ذکر ہے اور ایک میں صفت کا ذکر ہے یا ایک میں اعمال کا ذکر ہے اور ایک میں نفس ایمان کا ذکر ہے اور یہ بہت بڑا فرق ہے جبکہ معمولی سے فرق سے ترجمۃ الباب بدلایا جاسکتا ہے۔

جواب نمبر ۳: تیسرا اشکال کہ دونوں روایتیں اپنے اپنے ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے چکر کھایا اور ابن حجر عسقلانیؒ نے بڑا زور لگایا مگر شرح نے بھی لیکن اس مسئلے کو صحیح طور پر حل نہیں کر سکا اس کو پھر حل کیلئے امام محمد ثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ نے اور واقعی انہوں نے عجیب بات کی ہے ابن حجرؒ زندہ ہوتے تو قائل ہو جاتے وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں امام بخاریؒ کی ایک عادت ہے کہ اپنی کتاب میں جو کوئی روایت لائے ہیں وہ اپنی شرائط کے مطابق

لائے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ مختصر روایت لاتے ہیں اور ان کی نظر کسی تفصیلی روایت پر ہوتی ہے جو کسی دوسری کتاب میں ہے اور صحیح ہے لیکن امام بخاریؒ کی شرط کے مطابق نہیں ہے کیونکہ کتاب میں لانے کی شرطیں اور رکھیں ہیں اور صحیح روایت ہونے کی شرطیں اور ہیں اس لیے کوئی روایت بخاریؒ میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح نہیں تو امام بخاریؒ کے سامنے مسلم شریف کی روایت ہے یہ دونوں انس بن مالکؒ کی بھی اور حضرت ابو سعید خدریؒ کی بھی اور وہ بڑی لمبی روایتیں ہیں اس میں جو ابو سعید خدریؒ کی روایت ہے اس میں آتا ہے یقولون جب مومنوں کو جنت میں بھیجا جائے گا تو مومن کہیں گے یقولون ربنا اے اللہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے کانوا یصلون معنا ویصومون ویحجون جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اور حج کرتے تھے وہ جہنم میں چلے گئے تو اللہ فرمائیں گے نکالو تو نکالتے نکالتے آخر میں خردل من خیر کہ تھوڑی سی بھی گرنیکی ہوگی تو پھر اس کو نکالا جائے گا تو ابو سعید خدریؒ کی روایت کی ابتداء ہی اعمال سے ہو رہی ہے کہ کانوا یصلون معنا ویصومون ویحجون تو یہ ابو سعید خدریؒ کی روایت جو مسلم کی روایت ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اعمال ہی کا تذکرہ آتا ہے کہ ایسے عمل کرنے والوں کو نکالو پھر ایسے عمل کرنے والوں کو نکالو پھر ایسوں کو نکالو آخر میں وہ جہنم میں گئے جنہوں نے تھوڑا سا عمل کیا ہوگا خردل من خیر کہ ایک دانے کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی ان کو بھی نکال لو اور حضرت انسؒ کی تفصیلی روایت بھی مسلم میں ہے اس میں صرف ایمان ہی کا ذکر آتا ہے کہ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے پھر جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے پھر جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے پھر جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے اس طریقے پر وہاں حضرت انسؒ کی روایت میں ایمان ہی کا تذکرہ ہے وہاں عمل کا ذکر ہی نہیں ہے تو امام بخاریؒ کے سامنے وہ تفصیلی روایات ہیں جو مسلم شریف کی ہیں لہذا اس کو سامنے رکھ کر یہاں ابو سعید خدریؒ کی مختصر روایت لائے جو ان کی شرط پر تھی لیکن اس کے نیچے متابع لا کر اشارہ کیا کہ یہاں عمل مراد ہے اسی طرح حضرت انسؒ کی مختصر روایت لا کر اور متابع لا کر اشارہ دے دیا کہ خیر سے مراد ایمان ہے۔

چوتھی بات کہ امام بخاریؒ نے متابع کو اصل کیوں نہیں بنایا دونوں جگہ پر تو یہ امام بخاریؒ کا اپنا فہم ہے اور اس میں امام بخاریؒ کا اپنا دراک ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے امام بخاریؒ کے مدارک میں سے ہے کسی کو اصل بنائے اور کسی کو تبع بنائے ہمارا کام ہے تحقیق کر کے اس کی تہہ تک پہنچیں۔

حدیث پر بحث

جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے ثم یقول اللہ اخرجوا پھر اللہ کہیں گے اخرجوا

اصل میں یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے یا اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے نماز پڑھتے تھے وغیرہ کہاں ہیں؟ وہاں سے شروع ہوتے ہوئے یہ آخر میں آخر جو امن کان فی قلبہ مثقال حبة من خردل من ایمان نکالو جن کے دل میں مثقال وزن حبة دانے کے برابر ایمان ہے مثقال حبة من خردل خردل معنی ہڈائی۔ رائی جوا چار میں ڈلتی ہمن ایمان یہاں ایمان سے مراد عمل ہے جس کے دل میں اتنی سی بھی خیر ہے یعنی دل نے کوئی نیکی کی ہے دل کی نیکی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کیلئے سول ﷺ کی محبت کے جذبات آجائیں کسی سے حسن ظن کیا وغیرہ تو ظاہری اعمال سے لے کر دل کے اعمال تک کی سفارش ہوگی۔

فیخر جون منها نکالے جائیں گے قداسوڈو اوہ کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے جل جل کے سیاہ ہو جائیں گے فیلقون فی نہر الحیاہ او الحیاہ ڈالے جائیں گے نہر حیاہ میں یہ جنت کے سامنے ایک نہر ہوگی۔

مالک کو شک ہے کہ نہر حیاہ نام ہے یا نہر حیاہ مراد ایک سی ہے کہ زندگی دینے والی نہر اس میں ڈالے جائیں گے یہ اس میں ڈوب جائیں گے پھر اس میں سے ایسے نکلیں گے جیسے دانے نکلتے ہیں کما تنبت الحبة فی جانب السیل جیسے دانے نکلتے ہیں۔ جب کہتے ہیں جنگلی پودے کا بیج گر چہ جب کہتے ہیں ہر دانے کو لیکن یہاں جب کہتے ہیں جو صحرائی بیج ہو تلہ یہ صحرائی بوٹیاں سی لگی ہوتی ہیں جب صحرا سے سیلاب گزر جائے تو فوراً بوٹیاں اُگ جاتی ہیں بارش کے بعد سبز ہی سبز نظر آئے گا تو وہ دانے اُگ جاتے ہیں فی جانب السیل سیلاب کے کنارے پر مراد یہ ہے کہ اُگنے میں سب سے زیادہ تیز اُگتا ہے اس طرح جلدی سے گرنے کے بعد نکلیں گے الم تر انھا تخرج صفراء ملتویہ آپ ﷺ نے فرمایا دیکھتے نہیں جب اس کی کوئیل نکلتی ہے دانے کی تو وہ پیلیہ ننگ کا ہوتا ہے اور لپٹا ہوا ہوتا ہے اس طرح خوب صورت بن کر یعنی گولڈن کلر جیسے نکلیں گے۔

قال وہیب حدثنا عمرو الحیاہ وقال خردل من خیر یہ امام بخاری متابع لائے ہیں جس میں خیر کا لفظ آتا ہے یعنی عمل کیا کوئی نیکی کی متن میں جو روایت ہے وہاں ایمان سے مراد عمل ہے دل کا عمل کیونکہ ایمان کا اطلاق تصدیق قلبی پر بھی ہوتا ہے اعمال جو ارجح پر بھی ہوتا ہے اور اعمال قلبی پر بھی ہوتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ منکر کہا تھا سے تبدیل کر دے ہاتھ سے تبدیل نہ کر سکے تو زبان سے بدل سے تبدیل کرنے کا جذبہ کھے ذلک اضعف الایمان یہ کم سے کم ایمان ہے تو اس کو ایمان کہہ چوں کہ بظاہر ہے تو اعمال قلبی کو بھی ایمان کہا جاتا ہے نور قلبی کو بھی ایمان کہا جاتا ہے۔

سفارش کی ترتیب

سفارش کا حق کس کو حاصل ہو گا سب سے زیادہ نبی کریم ﷺ کو اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام اس کے بعد شہداء،

علماء حفاظ، قراء اور ملائکہ کو ہو گا اور سب سے آخر میں خود اللہ تعالیٰ اپنے ست مبارک کوڈالیں گے اور بے شمار ان لوگوں کو نکالیں گے جن کے ایمان کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہو گی یہ آخر میں ہو گا۔

جن کی سفارش کی جائے گی وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے ہوئے تھے اور ایمان کے ساتھ کوئی ظاہری یلبا طنی عمل تھا دل کا عمل باطن میں چمکے گا اور ہر ایک کے سینے میں نظر آئے گا وہ نور قلبی جو دنیا میں مستور ہوتا ہے وہ آخرت میں نظر آئے گا ہر ایک دیکھ سکے گا لیکن آخر میں وہ جانیں گے جن کے ایمان کا سوا سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہ ہو گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو پرانے صوفیاء میں شیخ اکبر کی رائے تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان زمانِ فترۃ ہے اس وقت کے لوگ ہیں کہ توحید پر ایمان تھا لیکن نبوت پر ایمان نہیں تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر اٹھالیے گئے اور پیغمبر علیہ السلام چھ سو سال بعد آئے ہیں تو اس دوران جو لوگ تھے ان میں جو توحید پر ہوں گے تو وہ مراد ہیں شیخ اکبر نے تو یہ کہا ہے لیکن حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ نے اس پر رد کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ زمانِ فترۃ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دو زرخ پر پیش فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چھلانگ لگا دو تو جو اللہ تعالیٰ کی بات مان لے گا اور چھلانگ لگا دے گا اس کو جہنم کچھ نہیں کہے گی اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جو نہیں مانے گا اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا تو زمانِ فترۃ کے لوگوں کا امتحان ہو گا۔

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ فرماتے ہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگلات میں، پہاڑوں کی کھوپڑیوں اور صحراؤں میں رہتے ہیں اور ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچی جن کے دل میں صرف اتنی بات ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے اور شرک نہیں کرتے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے زبان سے کبھی کلمہ نہیں پڑھا پوری زندگی انہوں نے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو یہ لوگ مراد ہیں۔

دوسری حدیث پر بحث

ابو سعید خدریؒ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے خواب سنایا قال رسول اللہ ﷺ انا نائمٌ میں سو رہا تھا رأیت الناس يعرضون عليّ میں نے دیکھا لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں باری باری علیہ قمص ان پر قمیصیں ہیں منہما ما يبلغ الشدى بعض کی قمیص اتنی چھوٹی ہے کہ پستان تک ہے بعض کی اور لمبی بعض کی اور لمبی اس طرح ہے ومنہما ما دون ذلك اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی و عرض علی عمر بن الخطابؓ مجھ پر حضرت عمرؓ پیش کیے گئے و علیہ قمیص یجر کا تنی لمبی قمیص تھی کہ زمین پر گھسیٹ رہے تھے قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے قال الدین کہا

دین تاویل ہے کہ عمر دین میں بڑھے ہوئے ہیں امام بخاریؒ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ دین میں پیغمبر علیہ السلام کو مومنین الگ الگ دکھائے گئے تو جب دین کے اعتبار سے درجات ہیں تو ایمان کے اعتبار سے بھی درجات ہوں کیونکہ دین اور ایمان امام بخاریؒ کے ہاں ایک ہے۔

لیکن ہمارے ہاں دین اور ہے ایمان اور ہے دین مجموعے کا نام ہے اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔

اشکال

اس روایت پر اشکال ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بڑھ گیا۔

جواب

جواب آسان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو وہاں پیش نہیں کیا گیا اس لیے کہ آپ کے پاس پورا نبوت کا فیض تھا یہی وجہ ہے جس طرح نبی ہر قسم کے حالات میں مستقیم رہتا ہے تو ابو بکر بھی ہر قسم کے حالات میں جبر ہے ورنہ صحابہ کے آپ کی وفات کے بعد کیا حالات ہو گئے تھے حضرت عمرؓ جیسے صحابی کا ہوش کم ہو گیا لیکن اس وقت بھی ابو بکرؓ قائم رہے اور آیت پڑھی اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يُّعْقِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللّٰهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ (ال عمران: ۱۴۴) صحابہؓ نے کہا ایسے لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے تو آپ کو تو پیش ہی نہیں کیا گیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اتاذ مفتی ولی حسن صاحب ٹونکیؒ فرماتے تھے یہاں دین سے مراد ہے انتشار دین کہ دین کا پھیلنا مراد ہے کہ دین جو پھیلے گا وہ عمرؓ کے زمانے میں پھیلے گا چنانچہ یہی ہوا لیکن اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیقؓ ہی ہیں منصوبہ انہوں نے تیار کیا تھا لیکن دو سال کے بعد چلے گئے ہمارے اتاذ فرماتے تھے کہ وہ دو سال صرف ایمان والوں کے واسطے اور تسلی کے لیے ہوئے رہا اپنے محبوب سے ایک لمحہ پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دو سال انہیں پیچھے رکھا کیونکہ صحابہ ان کو دیکھ کر تسلی لیتے تھے کیونکہ بالکل پیغمبر ﷺ کا سوا حصہ میں ڈھلا ہوا نمونہ نظر آتے تھے ان کو دیکھ کر تسلی ہوتی تھی جیسے کسی کا ایک بیٹا فوت ہو جائے اور دوسرا اس کی ملتی جلتی عادات کا ہو تو باپ کا پیارا اس دوسرے سے بڑھ جاتا ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بنیامین سے پیارا بڑھ گیا تھا اس لیے کہ وہ بالکل یوسف علیہ السلام کی کاپی تھے تو اسی طرح دو سال کے لیے رہے تو تسلی کے لیے رہے باقی جو کام شروع ہوا وہ حضرت عمرؓ کے چھ سالہ دور میں ہوا تو دین سے مراد دین کا پھیلنا ہے کہ دین پھیلا۔

تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی جزئی فضیلت حضرت ابو بکرؓ کی کلی فضیلت پر غالب نہیں آسکتی۔

باب الحیاء من الایمان

باب حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے

حدیث

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الایمان۔

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ ایک انصاری کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے بھائی کو حیاء سے روک رہا تھا اس پر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اسے ہندو کیونکہ حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے۔

شرح باب

امام بخاریؒ یہاں سے جزئیات اعمال کو ثابت کر رہے ہیں کہ اعمال جز میں ایمان کاوریہ روایت لائے ہیں کہ الحیاء من الایمان حیاء ایمان سے ہے من تبعیض کے لیے لیا ہے امام بخاریؒ نے فرمایا کہ حیاء ایمان کا بعض حصہ ہے لیکن اگر من ابتداء لیا جائے تو پھر معنی یہ ہے کہ حیاء ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اگرچہ یہ فطری چیز انسان میں ہوتی ہے لیکن ایمان اس کو بڑھاتا ہے جیسے انسان میں فطری طور پر بازو میں طاقت ہے ورزش کر کے اس طاقت کو اور بڑھاتا ہے یہی فطری حیاء ایمان کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔

حدیث پر بحث

ان رسول اللہ ﷺ مر علی رجل من الانصار پیغمبر علیہ السلام ایک انصاری آدمی پر گزرے وہو یعظ اخاه فی الحیاء وہ اپنے چھوٹے بھائی کو حیاء کے بارے میں وعظ کہہ رہا تھا یعنی حیاء کرنے سے روک رہا تھا بھائی سمجھا رہا تھا کہ تو بہت حیاء کرتا ہے بہت شرم کرتا ہے پیچیدہ مضر ہے کہ تو اپنے حقوق کا استفادہ نہیں کر سکتا ہے حقوق کو لے نہیں سکتا چھوڑ حیاء کا تنی حیاء نہ کیا کر دوسری جگہ روایت بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ أَضْرَبُكَ الحیاء حیاء نے تجھے بڑا نقصان پہنچایا لہذا اس کو چھوڑ دے پیغمبر علیہ السلام گزرے تو سن لیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعه اپنے بھائی کو حیاء پر چھوڑو فان الحیاء من الایمان حیاء تو ایمان میں سے ہے جب اپنے حقوق لینے میں حیاء آتی ہے انسان کو تو وہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے حقوق میں خود کیسے کوتاہی کرے

گا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرے گا اور مخلوق کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا س لیے آپ ﷺ نے فرمایا اچھا وصف ہے اگر اس کی وجہ سے تھوڑا بہت دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں آخرت کا کوئی نقصان نہیں یہ تو ایمان ہے الحیاء من الایمان اس لیے آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کا اس بات پر اجماع ہے اذا لم تستح فافعل ماشئت وفي رواية فاصنع مما شئت جب تجھ میں حیاء نہیں تو جو چاہے کر اس لیے مثل ہے بقی العود ما بقی الحیاء لکڑی اس وقت تک نہ مہتی ہے جب تک اس کی چھال باقی رہے حیاء چھال کو بھی کہتے ہیں اگر چھال اُتار دیں چاروں طرف سے وہ درخت مر جائے گا جب تک اس کی چھال باقی ہے تو وہ لکڑی زندہ رہے گی اوپر سے چاہے جتنا کاٹ چھانٹ کر لو پھر دوبارہ پھوٹ پڑتا ہے اور پتے نکلتے ہیں اور پھل پھول نکلتے ہیں اسی طرح آدمی میں حیاء ہے تو کتنے ہی نقصانات اور گناہ ہو جائیں پھر بھی اس کی روحانی زندگی برقرار رہتی ہے اس کا ایمان باقی رہتا ہے اس لیے آپ ﷺ نے اس کی تائید فرمائی کہ یہ صحیح ہے کہ یہ جو حیاء کرتا ہے اچھا کرتا ہے الحیاء من الایمان۔

امام بخاریؒ نے کہا الحیاء من الایمان ای بعض الایمان حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ من انشائیہ ہے اور ابتدائیہ ہے کہ حیاء ایمان سے پیدا ہوتی ہے اور اس سے مرجعہ پر بھی رد ہو گیا جو اعمال کو بے کار قرار دیتے ہیں۔

باب فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزکوة فخلوا سبیلهم

اگر وہ توبہ کریں نماز ادا کریں زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو

حدیث

حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزکوة فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔

محمد بن زیاد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مجھ کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا ہوں حتیٰ کہ یہ لوگ شہادتیں کا قرار کریں یعنی اس بات کا قرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز کو پوری طرح ادا کریں اور زکوٰۃ دیں پس جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے مگر یہ عصمت اسلامی حقوق کے بارے میں قائم نہیں رہے گی اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔

شرح باب

اگر وہ توبہ کر لیں التوبة عن الشرك مراد ہے شرک سے توبہ کر لیں مسلمان ہو جائیں کیونکہ اس سے پہلے آتا ہے فَاَقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْضَرُوهُمْ وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (التوبة: ۵) تو ان کا استہجوڑ دان کو قتل نہ کرو۔

ابن حجر عسقلانی کی تحقیق

علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے مقدر نکالنا سبب تفسیر قول اللہ تعالیٰ فان تابوا وہ فرماتے ہیں یہ حدیث تفسیر ہے اس
باب کی کتابوا سے مراد ہے حتیٰ یشہدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله اور فخلو سبیلہم کا مطلب ہے
عصوا منی دماءہم واماوالہم تو گویا کہ یہ حدیث تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی اقلو المشرکین، اقلوا سے مراد ہے
قاتلو قتال کرو۔

علامہ ابن حجرؒ اور علامہ عینیؒ کا لچسپ قصہ

علامہ عینیؒ حنفی ہیں انہوں نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری لکھی ہے اس کا بڑا لچسپ قصہ ہے کہ پہلے شاگرد پڑھنے جاتے
تھے علامہ ابن حجر عسقلانیؒ کے پاس اور وہ شرح فتح الباری لکھ رہے تھے اور وہ بہت متعصب تھے حنفیوں کے بارے میں دونوں
مصری ہیں ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں اور مصر میں حنفیوں کا بہت زیادہ اثر تھا۔

علامہ طحاویؒ جیسا انسان مصر میں پیدا ہوا ہے لہذا مصر میں حنفیوں کا بہت زیادہ اثر تھا تو علامہ ابن حجر عسقلانیؒ جو شرح لکھتے
اس کو طلباء کے سامنے بیان کرتے اور طالب علم لکھتے وہ بڑا زبردست رد کرتے تھے حنفیوں پر اس کے بعد وہی طلباء آکر پڑھتے
تھے علامہ عینیؒ سے ان سے وہ شرح لے لیتے تھے اور اس کا جواب لکھتے تھے ابن حجر عسقلانیؒ کو اس کی خبر نہیں تھی جب ابن حجر
عسقلانیؒ کی کتاب میدان میں آئی تو اس میں بڑا رد تھا حنفیوں پر کچھ عرصے کے بعد علامہ عینیؒ کی کتاب عمدۃ القاری آگئی جس میں
اس کا جواب تھا ابن حجرؒ بہت حیران ہوئے اور اس کے جواب کا ارادہ کیا لیکن ابن حجرؒ کو جواب الجواب لکھنے کا موقع نہ ملا اور
انتقال ہو گیا اس طرح ابن حجرؒ کی کتاب میں جتنی بھی بحث و مباحثہ ہے اس میں ہر ایک کا رد عمدۃ القاری میں موجود ہے دونوں
بڑے آدمی تھے علامہ عینیؒ حنفی ہیں اور ابن حجر عسقلانیؒ شافعی ہیں۔

علامہ عینی کی تحقیق

علامہ عینیؒ کہتے ہیں یہ تفسیر نہیں بنتی کہ یہاں باب کے بعد تفسیر کا لفظ مقدر نکالا جائے اس لیے کفان تابوا واقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ فخلوا سبیلہم (التوبہ: ۵) یہ آیت نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے اور حدیث امرت ان اقاتل الناس یہ بالکل شروع میں جب جہاد شروع ہوا تھا اس وقت کی حدیث ہے اس کا شان و ر و د بہت پہلے ہے اور یہ آیت اقاتلوا المشرکین حیث وجدتموہم بالکل آخر میں پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی ہے تو جو نزول میں متاخر ہے اس کی تفسیر پہلے والی حدیث کیسے بن سکتی ہے یہ علامہ عینیؒ نے جواب دیا اور بڑا مضبوط جواب ہے۔

و فرماتے ہیں کہ دراصل امام بخاریؒ اپنا وہی مقصد ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان مر کب ہوا اعمال سار تصدیق سار اقرار سے وہ اس طرح کہ فان تابوا الی التوبۃ عن الشریک اگر و شر کستوبہ کر لیں واقاموا الصلوٰۃ نماز قائم کریں واتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیں فخلوا سبیلہم پھر ان کو قتل نہیں کر پھر ان کو چھوڑ نہ لے گا اللہ تعالیٰ نے تخلیہ سبیل قتل نہ کرنے کا حکم تین باتوں میں رکھا ہے کہ تصدیق قلبی پر اور اقرار باللسان ہو اور اس کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ ہو یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تب جا کر ان کا قتل چھوڑ لہائے گا رن ان کو قتل کیا جائے گا تو امام بخاریؒ نے ثابت کر دیا کہ ایمان مر کب ہے جب تک ساری چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کو مومن نہیں سمجھا جائے گا اور ان کو نہیں چھوڑ لہائے گا تخلیہ سبیل کا مطلب قتل نہ کرو کیونکہ پہلے قتلوا ہے اور اس حدیث میں بھی آتا ہے اقاتل مجھے حکم دیا ہے کہ میں قتال کروں مگر جو یہ کام کر لے شہادتیں، نماز اور زکوٰۃ پھر قتال نہ کرو تو ان سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے اعمال کی بھی ضرورت ہے اور اس سے مر جہ پر بھی رد ہو گیا جو اعمال کو بے کار قرار دیتے ہیں جب دنیا میں عصمت نہیں ملتی بغیر اعمال کے اور تخلیہ سبیل نہیں ہوتا تو آخرت میں کیسے جان چھوٹے گی۔

تار کا لصلوٰۃ محمدؐ اوتار کند کو ہکا حکم

اس بات پر تو اجماع ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دے تو حکومت وقت زبردستی اس سے زکوٰۃ لے سکتی ہے اور اس سلسلے میں سزا بھی دے سکتی ہے اور اگر کاوٹ پیدا کرے تو اس کو قتل بھی کیا جاسکتا ہے چنانچہ صدیق اکبرؓ نے اسی پر مانعین زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو فرق کرے گا نماز اور زکوٰۃ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور فرمایا جو سبوتا تھا اور اس نے سبوتا ہی میں اس سے قتال کروں گا اور یہی حضرت کا مجتہدانہ فعل سمجھا جاتا ہے جبکہ بڑے بڑے صحابہ کرامؓ متردد ہو گئے تھے لیکن تار کا لصلوٰۃ محمدؐ ایس ائمہ کا اختلاف ہے۔

تار کا لصلوٰۃ محمدؐ کا مسئلہ ہم مسئلہ ہمامہ مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ ان تینوں حضرات کے نزدیک تار کا

الصلوٰۃ کو قتل کیلئے گالین قتل کرنے کی وجہ لگ ہاں ماہا لک اور امام شافعیؒ کے نزدیک حد اور تعزیر ا قتل کریں گے جس طرح حد نہ ہو اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک اسے قتل کیا جائے گا کہ وہ ہر تدہو گیلر تدہو نے کی وجہ سے قتل کریں گے کہ تار کا صلوا ہر تدہو اور مرتد کی مزا قتل ہاں ماہا عظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک اسے قید کیا جائے گا اور مارا جائے گا یہاں تک کہ اس کے جسم سے خون نکل آئے حتیٰ یتوب او یموت تو بہ کر لیا مر جائے اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ نمازی نہیں بن جائے گلہر حال یہ تینوں حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ اس شخص کو قتل کیا جائے گا۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل

یہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں امرت ان قاتل الناس حتی یشہدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ویقیموا الصلوٰۃ ویؤتوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا ذالک عصوا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں قتال کروں گا ان سے جو شہادتیں نماز اور زکوٰۃ نہیں دے گا۔

جواب

علامہ نقی الدین ابن دقیق العیدؒ یہ پہلے مالکی تھے پھر شافعی ہو گئے بہت بڑے آدمی ہیں انہوں نے خود ہی جواب دے دیا کہ اس مسئلے میں اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا جیہ ہے کہ اس حدیث میں قتال کا ذکر ہے قتل کا نہیں کبھی انسان کا قتال جائز ہوتا ہے قتل نہیں قتال اور ہے قتل اور ہے اس حدیث میں ہے کہ قتال کروں گا قتال کا معنی ہے لڑوں گا قتل اس حدیث سے ثابت نہیں ہو تا قتال ہوتا ہے اجتماعی طور پر کوئی انکار کر دے مثلاً بستی والے کہہ دیں ہم اذان نہیں دیں گے نماز نہیں پڑھیں گے ہم غتنہ نہیں کریں گے حالانکہ وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کا قتال جائز ہو جائے گا کہ مسلمان بادشاہ فوجیں لے کر چڑھائی کر دے اور پھر اس میں مارے جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن انفرادی کسی کو چکڑ کر قتل کرنا اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت آگے آئے گی حضرت سعدؓ بیٹھے تھے تو پیغمبر علیہ السلام نے ایک آدمی کو عطیہ نہیں دیا دوسرے کو دیا حضرت سعدؓ نے کہا اے اللہ کے پیغمبر اس کو بھی دیں یہ بھی مومن ہے آپ ﷺ نے فرمایا نہیں اس کو مسلمان کہو انہوں نے تین بار ایسا کہا تو آپ ﷺ نے فرمایا سعدؓ تو میرے ساتھ قتال کرتا ہے لڑائی کرتا ہے تو یہاں اگر قتال کا معنی قتل لیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہاں قتال کا لفظ صحیح ہے کہ جھگڑا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قتالاً یا سعدؓ پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یہاں تک کہ ہو سکتی۔

خود امام شافعیؒ نے فرمایا ایس القتل بقتال قد یجوز قتال الرجل ولا یجوز قتله کبھی کسی انسان کا قتال جائز ہوتا

ہے قتل جائز نہیں ہوتا۔

لہذا اس حدیث سے ان لوگوں کا استدلال صحیح نہیں کیونکہ اس میں قاتل کا ذکر ہے قتل کا نہیں۔

ابن القیم الجوزی کا استدلال

علامہ ابن قیم الجوزیؒ فرماتے ہیں اس حدیث کو چھوڑو آیت مبارکہ کو دیکھو وہ آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوگا کہ تار کا صلوة کو قتل کیا جائے اس طرح کہ اقتلوا المشرکین قتل کرو مشرکین کا ان تابوا اگو توبہ کر لیں واقاموا الصلوٰۃ اور نماز قائم کر لیں واتوا الزکوٰۃ کو دے دیں فخلوا سبیلہم پھر ان کو چھوڑنا جبکہ نماز قائم نہیں کرتے تو قتل کا حکم آجائے گا کیونکہ اقتلوا کا حکم ہے اور اقتلوا کا حکم کب ختم ہو گا جب تین کام کریں گے کہ توبہ عن الشرک کریں گے نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے جب ایسا نہیں کریں گے تو ان پر قتل کا حکم آجائے گا اس طرح استدلال کیا ہے اس آیت سے کہ تار کا صلوة کو قتل کیا جائے گا۔

جواب

احناف ایک الزامی جواب دیتے ہیں کہ تم تار کنڈ کو قتل نہیں کرتے اگر کوئی فردی زکوٰۃ دے اس کو کھڑک کر قتل کرو ایسا نہیں بھی نہیں ہے بس اتنا آیا ہے کہ اس سے زبردستی زکوٰۃ لو قتل کا حکم کسی کہاں بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس پر ابن قیم الجوزیؒ متنبہ تھا اس لیے وہ امام احمد بن حنبلؒ کی ایک روایت لے آیا کہ امام احمد بن حنبلؒ کی ایک روایت یہ ہے کہ تار کنڈ کو بھی قتل کر دو لیکن اس پر امام احمد بن حنبلؒ کا مسلک اور فتویٰ نہیں ہے اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ کہا۔ دوسرے ہم فخلوا سبیلہم سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فان تابوا کے بعد نیا حکم دے دیا کہ پہلے قتل کرو مشرکین کو اگر توبہ عن الشرک کر لی اور نماز قائم کی فخلوا سبیلہم تو پھر ان کو تخلیہ سبیل کر دو پھر ان کا استہجوڑو اور اگر ایمانہ کریں تو اس سے مت چھوڑو۔

ہم بھی کہتے ہیں تار کا صلوة کا استہجوڑو بلکہ اس کو قید کر دو اور جو تہما و تخلیہ سبیل ہم کب کرتے ہیں حتیٰ یتوب او یموت توبہ کر لے یا مر جائے لہذا ان کا اس سے استدلال کمزور ہے پھر زکوٰۃ کے مسئلہ کا اعتراض بھی قائم ہے۔

امام نووی کا استدلال

اب امام نوویؒ آئے یہ مسلم شریف کے شارح ہیں پکے شافعی ہیں 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا شادی نہیں کی یہ علماء عراب میں سے ہیں کہ پوری زندگی پڑھنے پڑھانے اور تصانیف کرنے میں گزار دی یہ بہت بڑے عالم اور صوفی ہیں انہوں نے اوراد

واذا کابد بڑی کتابیں لکھی ہیں اکیلے رہتے تھے اور پڑھنا پڑھنا کام تھا۔

انہوں نے کہا ہم اس حدیث کے آخری حصے سے استدلال کرتے ہیں فان فعلوا اذلک اگر وہ یہ تین کام کر لیں شہادتیں، نماز اور کوفۃ عصوا منی دماء ہم و اموالہم ان کے مال اور ان کی جانیں مجھ سے محفوظ ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ پہلا کام نہ کریں کہ شہادتیں بندیں پھر تو سمجھو کوئی کام ہی نہیں کیجھو تو قتل کر دو سیدھی بات ہے اور اگر پہلا کام کیا ہے اور کلمہ تو حید پڑھ لیا اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کی جان محفوظ نہیں اور اگر زکوة نہیں دیتے تو ان کا مال محفوظ نہیں کیونکہ جان اور مال محفوظ ہونے کے لیے تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد و کام کرے ایک مالی کام کرے اور ایک بدنی کام کرے لہذا اگر کلمہ پڑھ لیا اور بدنی کام نہیں کرتے یعنی نماز نہیں پڑھتے تو ان کا خون محفوظ نہیں ہے اور اگر وہ زکوة نہیں دیتے تو ان کا مال محفوظ نہیں لہذا اس سے استدلال ہے کہ اس کو قتل کیا جائے کیونکہ معصوم عن الدم نہیں لہذا قتل کر دو۔

جواب

جواب بہت آسان ہے ایک تو یہ ہے کہ نماز اور زکوة میں فرق کیوں کرتے ہو و سہم بھی اس کو معصوم المدم نہیں کہتے بلکہ قید کیا جائے گا اور مارا جائے گا حتیٰ یتوب او یموت۔

بہر حال ابن دقیق العیدؒ کی بات بڑی بہترین ہے کہ اس آیت سے اور اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ تارک الصلوٰۃ عمدہ کو قتل کر دیا جائے۔

الابحق الاسلام ماں اسلام کے حق کی وجہ سے اگر وہ مسلمان ہے نمازی ہے سب ہے لیکن کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا کسی شادی شدہ نے زنا کر لیا تو اسے قتل کیا جائے گا وہ حق اسلام کی وجہ سے ہو گا و حسابہم علی اللہ اور اس کا حساب اللہ پر ہے آگے کی معافی کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے۔

امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا مناظرہ

امام احمد بن حنبلؒ اور امام شافعیؒ کا مناظرہ ہو امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا کہ ہم مرتد ہونے کی وجہ سے تارک الصلوٰۃ کو قتل کرتے ہیں تو امام شافعیؒ نے پوچھا امام احمد بن حنبلؒ سے اچھوہ کافر ہو گیا یا مسلمان کیسے ہو گا کہا کلمہ پڑھے کہا کلمہ تو وہ پہلے بھی پڑھتا تھا امام احمد بن حنبلؒ خاموش ہو گئے۔

مسلم شریفؒ میں اس میں بڑی بحث ہے کہ حضرت عمرؓ کا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کا مناظرہ ہے اسی روایت کے بارے میں کیونکہ وہ روایت جو صدیق کبرؓ کے پاس تھی ایسی تفصیلی روایت نہیں تھی لہذا ابحق الاسلام کے الفاظ ابن عمرؓ کی روایت میں ہیں

یہ عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت جو یہاں کابر کو معلوم نہیں تھی اور ہو سکتا ہے کہ ایک بات ڈروں کو معلوم نہ ہو چھوٹوں کو معلوم ہو اس لیے انہوں نے اپنا اجتہاد کیا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو جو نماز اورز کو پیش فرق کرے گا۔

باب من قال ان الایمان هو العمل

لقول الله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون (الزخرف: ٢٠) وقال عدة من اهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون (الحجر: ٩٢، ٩٣) عن قول لا اله الا الله وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون (الصافات: ١١)

باب اس بارے میں کہ عمل ہی کلام ایمان ہے کیونکہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تلك الجنة الاية یعنی جنت تم اس کے وارث ان چیزوں کے بدلے میں بنائے گئے ہو جو تم عمل کیا کرتے تھے اور اہل علم کی ایک جماعت نے باری تعالیٰ کے قول فوربك الاية کبارے میں یہ کہہ لیا ہے کہ اس کا تعلق لا اله الا الله کے قول سے ہے اور خداوند قدوس نے فرمایا ہے لمثل هذا فليعمل العاملون یعنی اس جیسی چیز کی خاطر عمل کرنے والوں کو عمل کرتے ہنچا ہے۔

حدیث

حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قالا حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل فقال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون سا عمل ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا عرض کیا گیا پھر اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عرض کیا گیا پھر اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا حج مقبول۔

باب پر بحث

امام بخاریؒ نے یہ باب باندھا کہ الایمان هو العمل کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے یعنی ایمان پر قرآن و حدیث میں عمل کا اطلاق کیا ہے لفظ عمل کہہ کر ایمان مراد لیا گیا ہے پہلے ابواب میں ایمان کہہ کر عمل مراد لیا گیا یہاں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عمل کہہ کر ایمان مراد لیا ہے اور اس کے ذریعے امام بخاریؒ نے عمل کی ایمان کے اندر جزیت ثابت کر دی کہ عمل ایمان کا جزء ہے اور دوسرا حصہ پروردگار پر ایمان بلا عمل کوا ایمان کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل کی ضرورت نہیں ہے تو مرجعہ پر رد کیا کہ نصوص میں عمل

بول کرا ایمان مراد لیا گیا ہے تو تم کیسے اس کو بے کار قرار دیتے ہو اور الایمان ہو العمل ایمان میں عمل چاہیے اور اس سے کڑامیہ اور جہمیہ پر بھی دہے کہ معرفت اضطراری کافی نہیں ہے بلکہ عمل چاہیے اختیاری معرفت چاہیے اور اقرار باللسان کو ایمان قرار دیتے ہیں ان پر بھی دہے کہ عمل چاہیے تو گویا سباب میں امام بخاریؒ نے کئی مقاصد ثابت کر دیے ایک مقصد تو یہ ثابت کر دیا کہ عمل کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہو دایمیل کا جز ہے اور دوسرا مرجیہ پر رد کر دیا اور تیسرا کڑامیہ اور چوتھا جہمیہ پر بھی دکر دیا الایمان ہو العمل میں عمل عام کر دیا خواہ عمل قلب ہو عمل لسان ہو عمل جوارح ہمارے مجموعے کا نام ایمان ہے سباب امام بخاری اس پر دلائل لائے ہیں۔

دلیل نمبر ۱

تلك الجنة التي اور ثتموها یہ جنت ہم بطور میراث کے دیں گے تمہیں ہما کنتم تعملون تمہارے عمل کی وجہ سے اور آپ کو معلوم ہے جس میں ایمان نہ ہو اس کے کسی بھی عمل کی وجہ سے جنت ملنے والی نہیں ہے ہما کنتم تعملون میں سب سے پہلے ایمان ہے تفسیر یہ ہے ہما کنتم تؤمنون۔ تعملون میں سب سے پہلے ایمان ہے اس کے بعد دوسرے اعمال ہیں اگر ایمان نہیں تو اعمال بے کار ہیں تعملون میں پہلا عمل ایمان ہے پھر شہادتین کا اقرار ہے اس کے بعد اعمال ہیں نماز، روزہ وغیرہ ہے ان سب کے بدلے میں ہم تمہیں جنت میراث میں دیں گے ورنہ غیر مومن کو جنت ملنے والی نہیں ہے خواہ وہ کتنی ہی نیکیاں کرتا ہو جیسے اسلامی فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ کفرانہ ہے لہذا وہ کتنی ہی نیکیاں کریں تعملون میں داخل نہیں ہے تعملون میں سب سے پہلے تؤمنون ہے اس کے بعد تُقَرُّون ہے اس کے بعد تعملون ہیں، تَصَلُّون اور تحجون و تصومون ہیں تو امام بخاریؒ نے ثابت کیا کہ تعملون سے مراد ایمان ہے تو تعملون کہہ کرا ایمان مراد لیا ہے۔

جنت کبیراث کیوں کہا؟

اب اس میں بحث ہے کہ جنت کو میراث کیوں قرار دیا ہے اس کے بہت سے جوابات ہیں بعض نے کہا کہ مفت میں ملے گی اس لیے میراث کہا ہے جس طرح میراث مفت میں ملتی ہے دوسرا میراث میں اور اس میں اقالے کا ورواپسی کا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہو تلوہ ملکیت سے نکلنے والی چیز نہیں ہے اسی طرح علی وجہ البقاء جنت عطا فرمائیں گے کہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہے تم سے واپس نہیں لی جائے گی جس طرح میراث واپس نہیں ہوتی ورنہ خریدی ہوئی چیزوں میں تو ہو سکتا ہے کہ واپس لیا اور کسی وجہ سے بیع فسخ ہو جائے لیکن میراث میں ایسا نہیں تو بقاء میں تشبیہ دی ہے۔

بعض نے کہا ہے یہ کافر کی میراث ہو گی اس لیے کہ جنت اور دوزخ میں ہر ایک کا حصہ مقرر ہے کہ کافروں کے لیے جنت

میں اور مسلمانوں کے لیے جہنم میں لہذا جنت کا وہ حصہ کافر نہ لے سکیں گے تو وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے گی یہاں پر مورث کافر ہیں بعض نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ جنت میں تھے تو ان کی میراث ہے جو تم لے رہے ہو تمہارے بڑوں کی میراث ہے اس لیے اس کو میراث قرار دیا۔

جنت عمل پر یا فضل پر

ایک اشکال یہ ہے کہا کنتم تعملون میں باء سبیہ ہے بما کنتم تعملون اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے اس وجہ سے تمہیں جنت دی جا رہی ہے تو اس پر اعتراض ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا تو صحابہ نے پوچھا آپ ﷺ بھی فرمایا ہاں میں بھی الایہ کہ اللہ کی رحمت مجھے گھیر لے مشہور روایت ہے قرآن میں ہے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے جنت ملے گی تو جواب بہت آسان ہے کہ دخول اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو گا لیکن جنت کا وجہ عمل کی وجہ سے متعین ہو گا کیونکہ اس میں بہت درجہ جات ہیں۔

دوسری لیل

وكان اهل العلم اور بعض اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں فوربك لنسئلنهم اجمعین تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ وہ کیا عمل کرتے تھے یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے اس سے پہلے مشرکین اور کافروں کا ذکر ہے تو لہذا کافروں سے جو چیز پوچھی جائے گی عن قول لا اله الا الله ان سے پوچھا جائے گا کہ کلمہ توحید تم نے کیوں نہیں پڑھا تو عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کی تفسیر سب علماء نے لا اله الا الله سے کی ہے امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہاں پر يعملون کا اطلاق لا اله الا الله پر ہوا تلفظ عمل کا اطلاق ایمان پر ہوا ہے کیونکہ ہم ضمیر کفار کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

تیسری لیل

وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون ای فلیؤمن المؤمنون سی جیسا عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے امام بخاری نے دلیل یہ بتائی کہ لمثل هذا کیونکہ اس سے پہلے فوز عظیم کا بیان ہے فوز عظیم وہ جنت ہے لمثل هذا کہ اسی طرح جنت کے حصول کے لیے عمل کرنے والوں کو ایسی عمل کرنا چاہیے تو یہاں پر ایمان سب سے پہلے مراد ہے۔

چوتھی لیل

روایت ہے ابو ہریرہؓ کی ان رسول ﷺ سئل ای العمل افضل آپ ﷺ سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے فقال

ایمان باللہ ورسولہ کہ اللہ ورسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا تو عمل کہہ کر ایمان مراد لیا ہے قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور حج مبرور وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ کرے اور احکام حج کے خلاف کوئی ایسا کام بھی نہ کرے جس سے دم بیلہ نہ آتا ہو تو اس حدیث میں عمل کا اطلاق ایمان پر کیا گیا ہے تو یہ امام بخاری نے اپنا مسلک ثابت کیا ہے۔

امام بخاریؒ کے دلائل پر نظر

متکلمین کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہاں پر عمل کا لفظ عام ہے کہ عمل قلب ہو عمل لسان ہو عمل جوارح ہو تو ہمیں اس میں کوئی اشکال اور اختلاف نہیں کہ ایمان کا اطلاق ان سب پر کیا جائے اور ان سب کو ایمان کامل میں شامل کیا جائے تو ہمیں تو کوئی اشکال نہیں ہم نفس ایمان کی بحث کرتے ہیں کہ وہ تصدیق ہے۔

دوسرا اطلاق میں وسعت ہے وہ دونوں چیزوں کے ایک ہونے کی علامت نہیں ہوتی بلکہ ان میں گہرے ارتباط کی علامت ہے کہ عمل اور ایمان بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں کہ ایک دوسرے پر اطلاق ہو جاتا ہے لیکن حقیقت الگ ہے ایمان اور عمل میں آپس میں شدید تعلق اور شدت اتصال ہے اسی وجہ سے ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے لیکن اس سے ایک ہونا لازم نہیں آتا۔

باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقة وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل

لقوله تعالى قالت الاعراب ائمنوا ولکن قولوا اسلمنا (الحجرات: ۱۷) فاذا کان علی الحقیقة فهو علی

قوله جل ذکرہ ان الدین عند اللہ الاسلام (الایة) (ال عمران: ۱۹)

باب جب کہ اسلام حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ وہ ظاہری طور پر تابعداری ہو یا قتل کے خوف سے ہو تو یہ اطلاق درست ہے اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اعرابی نے کہا کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہو کہ ظاہر تابعداری قبول کی پس اگر وہ ایمان حقیقت پر مبنی ہو تو باری تعالیٰ کے ارشاد ان الدین عند اللہ الاسلام (بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے) کا مصداق ہے۔

حدیث

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطاً وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هو اعجبهم الى فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله اني لأراه مؤمناً فقال او مسلماً

فسکت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقاتلي فقلت مالك عن فلان فوالله اني لأراة مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقاتلي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لاعطى الرجل وغيره احب اليّ منه خشية ان يكبه الله في النار.

ورواة يونس وصالح ومعمر وابن اخي الزهري عن الزهري -

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے کچھ لوگوں کو بطور تالیف قلب مال دیا اور حضرت سعد بھی حاضر تھے اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا حضرت سعد فرماتے ہیں جو میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اللہ! آپ نے فلاں شخص کو کیوں ترک فرمایا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا مومن کہہ رہے ہو یا مسلم؟ میں کچھ دیر تو چپ چاپ رہا پھر مجھے اس بات نے مجبور کیا جو مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھی چنانچہ میں نے دوبارہ ہی کہا اور عرض کیا آپ نے فلاں شخص کو کیوں ترک فرمایا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا مومن یا مسلم؟ چنانچہ پھر تھوڑی دیر میں خاموش رہا پھر مجھے اس بات نے مجبور کیا جو مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھی اور میں نے دوبارہ ہی بات کہی اور رسول اکرم ﷺ نے بھی وہی ارشاد فرمایا پھر آپ نے فرمایا سعد! میں ایک شخص کو مال دیتا ہوں حالانکہ دوسرا انسان مجھے اس سے زیادہ محبوب ہو تا ہے اس ڈر سے کہ اللہ اس کو جہنم میں اوندھلے گر دے۔

اس روایت کو زہری سے یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے نے بیان کیا ہے۔

باب پر بحث

امام بخاریؒ کا اس باب سے کیا مقصد ہے اس میں محدثین کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

(۱) پہلی رائے

عام محدثین کی رائے یہ ہے کہ امام بخاریؒ ایک سوال مقدر کا جواب اس باب میں دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ امام بخاریؒ کا مسلک ہے کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہیں اور متحد ہیں تو قرآن مجید میں اعراب کبارے میں یہ کیوں فرمایا گیا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک چیز نہیں بلکہ الگ الگ ہیں۔

امام بخاریؒ یہ باب لا کر جواب دے رہے ہیں کہ اسلام کی دو قسمیں ہیں اسلام حقیقی یعنی جس میں حقیقت شرعیہ پائی جائے اور وہ ہے کہ انقیاد باطنی بھی ہو اور انقیاد ظاہری بھی ہو اور دوسری قسم ہے اسلام غیر حقیقی کہ جس میں صرف انقیاد ظاہری ہو جو کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے ہو اور باطنی طور پر نفاق ہو۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ اسلام حقیقی ایمان کے ساتھ متحد ہے جیسا کہ قرآن مجید میں

ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اسلام غیر حقیقی ایمان سے جدا اور الگ ہے جیسا کہ اعراب والی آیات میں ہے تو باب کی عبارت یوں بنے گی ”اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقة الشرعیة فهو لیس بممتحد مع الایمان فاذا کان علی الحقیقة الشرعیة فهو متحد مع الایمان“

(۲) دوسری رائے

دوسری رائے حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ کسی سوال مقدر کا جواب نہیں دے رہے بلکہ ابتدائیکہ مسلمانان فرما رہے ہیں کہ اسلام اگر نفس الامر اور حقیقت میں موجود ہے تو وہ ایمان کے ساتھ متحد ہے اور دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہے اور اگر اسلام نفس الامر میں نہیں ہے تو وہ دنیا میں تو نفع دے گا لیکن آخرت میں اس کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی تو ان کے نزدیک باب کی عبارت یوں ہے ”اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقة (ای فی نفس الامر) وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل فهو لیس بنافع فی الآخرة فاذا کان علی الحقیقة ای فی نفس الامر فهو نافع فی الدنيا والآخرة“

یہ دونوں آراء اس نظریے پر مشتمل ہیں کہ قالت الاعراب والی آیت منافقین کے بارے میں ہے جو کہ بنو اسد قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی جو مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے اور آپ ﷺ پر اپنے اسلام لانے کا حسان جتلانے لگے اور آپ ﷺ سے مال و متاع کی خواہش کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اس لیے ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں امام بخاریؒ کے حوالے سے اس آیت کو منافقین کے بارے میں قرار دیا ہے۔

(۳) تیسری رائے

یہ رائے علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ محققین مفسرین کے ہاں یہ آیت منافقین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ضعیف العقیدہ اور کمزور ایمان والوں کے بارے میں ہے کہ ان اعراب نے جس درجے کے ایمان کا دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا لیکن آگے جس نرمی کے ساتھ خطاب فرمایا ہے وہ دلیل ہے کہ وہ لوگ منافق نہیں تھے ورنہ خطاب میں سختی اور غلظت برتی جاتی اس لیے فرمایا لہذا یدخل الایمان فی قلوبکم لفظ لہا عربی میں توقع کے لیے آتا ہے کہ عنقریب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا بھی اس طرح داخل نہیں ہوا کہ جو قلب کے گوریشے میں سما جائے۔

تو علامہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ اس باب میں ایمان میں کمی زیادتی کا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ بعض کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس سے ایمان کی نفی کر دی جاتی ہے اور اس باب میں حقیقت سے مراد کمال ہے جیسا کہ حارثہؒ کی حدیث میں آپ

نے ما حقیقة ایمانک فرما کر کمال پوچھا تھا اس لیے محدثین نے اس حدیث پر باب کمال الایمان باندھا ہے تو اب عبارت یوں ہو گا ذالہم یکن الاسلام علی الحقیقة ای علی وجہ الکمال فهو علی ادنی مراتب الایمان واذا کان علی الحقیقة ای علی وجہ الکمال فهو علی اعلی مراتب الایمان۔

خوف سے ایمان قبول کرنے کے مراتب

خوف سے ایمان قبول کرنے کے تین مراتب ہیں:

- ۱۔ خوف سے ایمان قبول کیا لیکن دل میں اسلام اور ایمان کے بارے میں نفرت ہے یہ کافر ہے۔
- ۲۔ خوف سے ایمان قبول کیا لیکن اسلام کو حق سمجھ کر نہیں کیا بلکہ عامہذاہب کی طرح یکمذہب سمجھ کر قبول کیا اور اسی پر رہا یہ بھی کافر ہے۔
- ۳۔ خوف سے ایمان قبول کیا پھر اس کی قوت فکر یہ براسلام کا حق ہونا منکشف ہو گیا اور اس میں انقیاد ظاہری و باطنی کر لیا تو یہ مسلمان ہے۔

حدیث پر بحث

پیغمبر علیہ السلام نے ایک جماعت کو عطیات دیئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے ”فترك رسول الله ﷺ رجلاً“ آپ ﷺ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا ہوا عجبہم الی وہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کو نہیں دیا اور دوسروں کو عطیات دیئے یہ آدمی حضرت جعیل رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو زیادہ پسند کیوں تھے۔

ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جعیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تھا لیہ فقراء صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہیں کیف تری جعیلاً اے سعد رضی اللہ عنہ تو جعیل رضی اللہ عنہ کو کیسا سمجھتا ہے قلت کشکله من الناس جیسے دوسرے اور فقراء صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرح یہ بھی ایک ہیں پھر پوچھا کیف تری فلاناً فلاں کو کیا سمجھتا ہے قبیلے کا سردار تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا سید من سادات الناس وہ تو سردار ہے سرداروں میں سے آپ ﷺ نے فرمایا جعیل خیر من ملاء الارض من فلان فرمایا کما گر پوری زمین بھی بھر جائے اس جیسا انسانوں سے تو جعیل ان سے بہتر ہے اس وقت سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت جعیل رضی اللہ عنہ سے محبت تھی۔

جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت جعیل رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے نہیں دیا اور باقیوں کو دیا فقالت یا رسول الله مالک عن فلان اللہ کے رسول ﷺ کیا بات ہے فلان آدمی سے آپ عراض کر رہے ہیں فوالله انی لأراہ مؤمناً خدا کی قسم میں اس کو مؤمن سمجھتا ہوں آپ کیوں نہیں دے رہے فقال او مسلماً آپ ﷺ نے فرمایا یوں کہو مسلمان سمجھتا ہوں فسکت قلیلاً میں تھوڑی

دیر خاموش ہائے غلبہ ما اعلم منہ پھر مجھ پر وہ چیز غالب آئی جس کا مجھے علم تھا پھر وہی بات کی ثم قال یا سعد پھر کہا اے سعد انی لاعطی الرجل میں کبھی ایک آدمی کو دیتا ہوں خشية ان یکتبہ اللہ فی النار اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ میں نڈال دے اس لیے کہ وہ ابھی بچا ہے اس کا عشق ابھی پختہ نہیں ہوا اس کو اگر نذیلہ گمانی کرے گا میرے خلاف کوئی بات کرے گا ورنہ میں چلا جائے گا ورنہ پکھا شق ہے اور عاشقوں کو کبھی بد گمانی نہیں ہوتی۔

یہاں پر حضرت سعدؓ سے دو غلطیاں ہوئیں پہلی غلطی تو انسان کا جو ظاہر نظر آتا ہے وہ اسلام ہو تا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے کلمہ پڑھنا اسلام ہے نماز پڑھنا اسلام، روزہ رکھنا اسلام یہ سارے اسلام ہے اور جو عقائد باطنی ہیں وہ ایمان ہیں اور جو باطنی چیزیں ہیں ان کی یقینی خبر صاحبِ وحیؐ دے سکتا ہے میں اور آپ گمان کر سکتے ہیں ہمارا یہ گمان ہے کہ مومن ہو گا انشاء اللہ یقینی نہیں تو ایک تو یہ غلطی حضرت سعدؓ سے ہو رہی تھی کہ اس مومن ہونے کا یقینی حکم گار ہے تھے یعنی گفتگو میں جو غلطی کر رہے تھے اس پر فرمایا نہیں مسلمان کہو کہ میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں غلطی کی اصلاح فرمائی

دوسری غلطی یہ کہ ہے تھے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ﷺ کے سینے کا معیار یہ ہے کہ جس کو آپ ﷺ کو پسند کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں تو فرمایا دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں میں تو اس کو بھی دیتا ہوں جو پسند نہیں ہے اس لیے کہ یہ اسلام کو پسند کرنے لگے اس لیے بعض صحابہؓ کے بارے میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ہم پر احسان کیا یہاں تک کہ ہمیں آپ سے محبت ہو گئی کیونکہ انسان عبد الاحسان ہے۔

بہر حال ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کی مطابقت صاف موجود ہے کہ اسلام اور ایمان کا فرق حدیث میں آگیا کہ مومن نہ کہو مسلمان کہو مومن کہنے کا حق صاحبِ وحیؐ کو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہؓ نے ایک انصاری بچے کے بارے میں فرمایا تھا عصفور من عصفور الجنة جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا تم یہ بات مت کہو حالانکہ بچے جنت میں جائیں گے لیکن یقینی حکم لگانا صاحبِ وحیؐ کا کام ہے امتی کا کام نہیں آپ ﷺ نے منع فرمادیا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے اماں نے فوراً فرمایا اللہ اور اس کے رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی ہے۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں بہت بڑے عالم اور عاشق کو اللہ، رسول ﷺ کے بارے میں بزرگوں کے بارے میں بد گمانی نہیں ہوتی اس لیے بحرِ عالم تو نہیں بن سکتے عاشق بن جاؤ۔

باب افشاء السلام من الاسلام

قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من

الاقتار

باب سلام کی اشاعت از جملہ اسلام ہے، حضرت عمارؓ نے فرمایا تین خصلتیں ہیں جس شخص نے انہیں جمع کر لیا اس نے ایمان کامل کر لیا اپنے نفس سے انصاف کرنا، سلام کو عالم میں پھیلانا اور تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا

حدیث

حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف-

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا کون سا سلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور متعارفین و غیر متعارفین سب کو سلام کرو۔

باب پر بحث

امام بخاریؒ کا مقصد اس باب سے یہ ہے کہ سلام کرنا سلام اور ایمان کا حصہ ہے اور اس پر حضرت عمارؓ کا قول اور حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی حدیث پیش کی ہے اگرچہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے لیکن وہاں باب اطعام الطعام کے تحت تھی اور وہاں امام بخاریؒ کے استاذ عمرو بن خالد تھے اور یہاں قتیبہؒ ہیں تو امام بخاریؒ نے ایک ہی حدیث جو دو اساتذہ سے پڑھی تھی اس پر الگ الگ باب باندھا تا کہ تکثیر فوائد ہو یا ہر استاذ نے اسی بات کے لیے روایت بیان کی ہوگی جو امام بخاریؒ نے باب میں ذکر کیا۔

حضرت عمارؓ کے قول کی شرح

علامہ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ یہاں اگرچہ ایک صحابیؓ کا قول ہے لیکن مرفوع حدیث معلوم ہوتی ہے چونکہ سند نہیں ہے اس لیے یقیناً مرفوع قرار نہیں دے سکتے۔

حضرت عمارؓ کے قول میں تین باتوں کا بیان ہے کہ اگر کسی میں یہ تین باتیں جمع ہو جائیں تو اس نے ایمان جمع کر لیا

۱۔ الانصاف من نفسک اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو اپنے آپ سے فیصلہ کرے ظاہری دباؤ وغیرہ کی وجہ سے نہ کرے یا اس کا معنی ہے کہ معاملات میں اپنے آپ سے انصاف کے تقاضے پورے کرائے گا اگر کسی معاملے میں انصاف کی وجہ سے اپنے آپ کو یا اپنے عزیز اقارب کو خسارہ ہوتا ہو تو اس کی پروا نہ کرے۔

۲۔ بذل السلام للعالم کہ ہر ایک کو سلام کرے اور سلام کرنا دراصل لگے کے لئے سلامتی کی دعا ہے اور سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔

۳۔ الانفاق من الاقتار کہ تنگدستی میں بھی خرچ کرے یہ بہت اونچا و صاف ہے جو صحابہ کرام میں بطریق اتم پایا جاتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة (الحشر: ۹) کہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود فاقہ سے ہوتے ہیں اور بہت سے واقعات اس پر دال ہیں وسعت حاصل کرنے کا اگر بھی یہی ہے کئی سبیل اللہ خرچ کیا جائے۔

محدثین فرماتے ہیں کہ حقوق مخلوق کے ہیں یا خالق کے ہیں پہلی بات میں خالق کے حق کی طرف اشارہ ہے اور باقی باتوں میں مخلوق کے حق کی طرف اشارہ ہے پھر مخلوق کا حق بدنی ہے یا مالی دوسری بات میں بدنی کا ذکر ہے اور تیسری میں مالی کا ذکر ہے

حدیث پر بحث

اس کی شرح پہلے گزر چکی ہے باب اطعام الطعام کے تحت بس اتنی بات ہے کہ حدیث میں اطعام الطعام میں اہل و عیال کو کھلانا اور مہمانوں کو کھلانا اور غرباء و فقراء کو کھلانا شامل ہے۔

باب کفران العشیر و کفر دون کفر

وفیه عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

باب خاوند کی ناشکری اور کفر کے دوسرے کفر سے کم ہونے کے بیان میں اور اس باب میں وہ حدیث ہے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا ہے۔

حدیث

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن قيل ايكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك

خیر اقط -

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم کھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں عرض کیا گیا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا خداوند کی ناپاسی کرتی ہیں اور احسان کا اعتراف نہیں کرتیں اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو پھر تمہاری جانب سے کوئی ناگواری کی بات ہو جائے تو وہ یہ کہے گی میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں پائی۔

ترجمۃ الباب پر بحث

مقاصد ابواب (پہلا مقصد)

امام بخاریؒ نے اس باب کے مقصد کو اضداد سے ثابت کرنا شروع کیا ہے اور ضد سے امام بخاریؒ اپنے مسلک کو ثابت کر رہے ہیں پہلے ترجمے مثبت تھے منفی ترجمہ ہے امام بخاریؒ دو باتیں ثابت کر رہے ہیں کہ کفر میں درجہ جات ہیں جب کفر میں درجہ جات ہیں تو کفر کے مقابلے پر ایمان میں بھی درجہ جات ہیں کیونکہ کفر ایمان کی ضد ہے تو جب کفر میں تشکیک چل سکتی ہے تو ایمان میں بھی تشکیک ہوگی کہ ایک کفر دوسرے کفر سے بڑھا ہوا ہے اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہے تو جب کفر میں درجہ جات اور مراتب ہیں تو کفر کی جو ضد ایمان ہے اس میں بھی مراتب ہیں کیونکہ الاشیاء تعرف باضداد ہا کیونکہ ضد سے اشیاء اچھی طرح پہچانی جاتی ہیں تو امام بخاریؒ نے اپنے مسلک کو کہ ایمان میں درجہ جات ہیں اور ایمان گھٹنڈا ہوتا ہے اس کو کفر کے درجہ جات سے اور گھٹنڈے بڑھنے سے ثابت کیا ہے ایک مقصد تو یہ ہے۔

دوسرا مقصد

کفر کا اطلاق جس طرح معاصی پر ہوا ہے آگے آ رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے معاصی اور گناہوں کو کفر کہا جیسے ترك الصلوة کفر نماز چھوڑنا کفر ہے جس نے حج نہیں کیا اس نے کفر کیا جس طرح کفر کا اطلاق معاصی پر ہوتا ہے اسی طرح ایمان کا اطلاق اعمال صالحہ پر ہوتا ہے دوسری بات یہ ثابت کی۔

تیسرا مقصد

تیسرا مقصد امام بخاریؒ کا یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو بے کار قرار دیتے ہیں اور گناہوں کو مضر نہیں سمجھتے جب کہ گناہ اتنے مضر ہیں کہ ان پر کفر کا اطلاق ہو جاتا ہے۔

چوتھا مقصد

معتزلہ اور خوارج پر بھی دہے کہ مرتکب کبیرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اس نے کفر کا تو کام کیا لیکن کافر نہیں ہو گا۔ یہ امام بخاری کے مقاصد ہیں۔

کفر دون کفر پر بحث

کفر دون کفر کا ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے جملہ کس کا ہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ عطاء بن ابی رباحؓ جو کبار تابعین میں سے ہیں ان کا ہے اور ان سے دراصل تین جملے منقول ہیں اور یہ تین جملے قرآن مجید کی تین آیات کی تفسیر میں ہیں دراصل قرآن مجید میں ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون (البقرة: ۴۴) اور اسی میں آگے جا کر فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الظالمون (البقرة: ۴۵) اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الفاسقون (البقرة: ۴۶) یہ تین جملے آگے پیچھے کر کے ایک کوع میں ہیں تو ان آیات کی تفسیر میں عطاء بن ابی رباحؓ نے فرمایا کفر دون کفر، ظلم دون ظلم اور فسق دون فسق اور یہ جملے دراصل انہوں نے اپنے اتاذ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے لیے ہیں ان سے جب ان آیات کے بارے میں پوچھا گیا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون فاسقون ظالمون تو انہوں نے دو جملے کہے فرمایا ہو بہم کفر یہ انہوں نے کفر کا کام کیا لیکن لیس بکفر ینقل عن الہمة لیکن ایسا کفر نہیں ہے جو ان کو ملت اسلام سے نکال دے دوسرا فرمایا ہو بہم کفر ولیس کمن کفر باللہ وملئکتہ وکتبہ ورسولہ یہ کفر تو ہے لیکن ایسا کفر نہیں ہے جو اس شخص کا ہے جو اللہ رسول ﷺ کا منکر ہے اس سے استنباط کیا عطاء بن ابی رباحؓ نے کہ کفر کے اندر درج باتیں اور فسق اور ظلم میں درج باتیں کمالی درجہ کفر کلیہ ہے کہ ملت اسلام سے نکال دے اور اس کے نیچے کدرجات کفر تو ہیں لیکن وہ ملت اسلام سے نہیں نکلتا جیسے خلاف شریعت فیصلہ کر نلیہ کفر کا کام ہے لیکن یہ ایسا کفر ہے جس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو گا یہ فسق کا کام ہے لیکن ایسا فسق نہیں ہے جو ملت اسلام سے نکال دے کیونکہ فسق کا طلاق کافروں پر بھی ہوا ہے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور فسق کا طلاق مسلمان پر بھی ہوا ہے ولا فسوق ولا جدال فی الحج (البقرة: ۱۷۷) اسی طرح ظلم ہے کہ کافروں کو بھی ظالم کہا ہے اور جو نفس کی شرارتوں پر چلتا ہے اس کو بھی ظالم کہا ہے ہر حال یہ کفر کے ظلم کا اور فسق کے درج باتیں۔ یہ تین جملے منقول ہیں عطاء بن ابی رباحؓ سے جنہوں نے اپنے اتاذ عبد اللہ بن عباسؓ کی تفسیر سے اخذ کیے ہیں۔

سوال

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کفر کا کام کیا تو کافریوں نہیں ہوئے؟

جواب

جواب بہت آسان ہے کہ کسی شے پر صفت کا اطلاق کرنے کے لیے اس شے میں اس صفت کی خاص مقدار اور معتد بہ حصے کا پایا جان ضروری ہے دو چار علمی مسائل جاننے والا عالم نہیں بن جاتا کہ اسے دور حدیث کی سند تھملا دی جائے طب کے چند نسخے جاننے سے اسے طبیب نہیں کہیں گے ڈاکٹر نہیں کہیں گے بلکہ اس کے لیے خاص قسم کی مقدار علم چاہیے اسی طریقہ پر کافر کہنے کے لیے کفر کی خاص مقدار اور معتد بہ کفر کا ہونا ضروری ہے جب تک نہیں ہو گی کافر نہیں کہلائے گا ورنہ یہی ہے کہ شرک کرتا ہے اللہ سول ﷺ کا انکار کرتا ہے ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تب جا کر وہ کافر ہو تلے لہذا اسم مشتق کا اطلاق اس وقت کریں گے جب خاص مقدار میں مصدری معنی اس میں ہو جیسے عالم تب کہیں گے جب خاص مقدار میں علم ہو۔ وغیرہ ذلك

اعتراض

اب ایک اور اعتراض ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ان پر تو کفر کا اطلاق ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ان کو کافرون کہا ہے۔

جواب

یاد رکھیں یہ جمع کی حیثیت سے کہا ہے ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے جمع کے اعتبار سے کافرون ہے جس طرح لعنة الله على الكاذبين کسی ایک کاذب پر آپ لعنت نہیں کر سکتے لیکن کاذبین جمع کے اعتبار سے لعنت درست ہے کیونکہ جمع کا حکم اور ہے اور انفرادی معاملہ الگ ہے لہذا ان کو کافرون جمع کے اعتبار سے کہہ دیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو کافر کہا جائے یہ کفر دون کفر کا مسئلہ ہے تو کفر میں درجات ثابت ہو گئے اس سے معتزلہ و خوارج پر بھی دہو گیا و مرجئہ اور کرامیہ پر بھی دہو گیا

کفر کے فوقانی درجات

وہ کفر جو ملت سے نکال دیتا ہے اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔

کفر انکاری

کفر انکاری وہ کفر ہے کہ زبان و دل ہر چیز سے انکار کرے نہ دل مانے نہ زبان مانے یہ کفر انکاری ہے۔

کفر تجودی

ایک کفر تجودی ہے دل سے مانے لیکن زبان سے اقرار نہ کرے جیسے یہود دل سے مانتے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں

کرتے تھے۔

کفر عنادی

تیسرا کفر عنادی ہے کفر عنادی یہ ہے کہ دل سے بھی مانے اور زبان سے اقرار بھی کرے لیکن پھر بھی کلمہ نہ پڑھے جیسے ابوطالب کا کفر تھلیہ کفر عنادی ہے مانتا تھا اور کہتا تھا تمہارا مذہب مارے مذاہب سے اچھا ہے لیکن پھر کلمہ نہیں پڑھا۔

کفر نفاقی

چوتھا کفر نفاقی ہے کفر نفاقی یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار کرے یہ چاروں کفر کے فوقانی درجات ہیں۔

کفر کے تحتانی درجات

اور ایک کفر کا تحتانی درجہ ہے جتنے گناہوں وہ تحتانی کفر میں کفر دون کفر جیسے کفران العیش کہ شوہر کی نافرمانی کو بھی پیغمبر علیہ السلام نے کفر قرار دیا کہ شوہر کی نافرمانی کر کے کفر کا کام کیا عیش معنی زوج اور کفران کا معنی ناشکری کفران اور کفر دونوں کا ایک ہی مادہ ہے اس کو کفر قرار دیا ہے لیکن یہ کفر کا تحتانی درجہ ہے تو ثابت ہو گیا کہ کفر میں درجات ہیں تو اس کے مقابلے میں ایمان میں بھی درجات ہیں۔

لفظ "دون" کی بحث

اب آخری بحث ہے کہ کفر دون کفر میں دون کس معنی میں ہے تو علامہ ابن حجر عسقلانی "قرماتے ہیں دون معنی ہے قریب کا ایک کفر دوسرے کفر کے قریب ہونے اقرب کے معنی میں ہے اور حضرت مولانا لید محمد انور شاہ کشمیری "قرماتے ہیں دون معنی ہے غیر ایک کفر دوسرے کفر کا غیر ہے محدثین نے ابن حجر عسقلانی "کی رائے کو ترجیح دی ہے کیونکہ قریب کا معنی زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ کفر کے وہ درجات امام بخاری "بیان کرنا چاہتے ہیں جو ملت اسلام سے نہیں نکالتے تا کہ اس کے مقابلے پر ایمان میں درجات ثابت کرے یعنی تحتانی درجات کفر کو ثابت کر رہے ہیں تا کہ ایمان میں درجات ہو جائیں اور اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہو جائیں جس طرح معاصی کفر میں داخل ہیں تو تحتانی درجات کفر کا امام بخاری "ثابت کرنا چاہا ہے ہیں فوقانی کو نہیں فوقانی کی پانچ قسمیں ہیں تو امام بخاری اس کو بیان نہیں کرنا چاہا ہے امام بخاری تو اعمال کو ایمان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور ایمان میں درجات ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ تب ہی ہو گا کہ وہ کفر مراد لیا جائے جس کا اطلاق معاصی پر ہوتا ہے اس لیے اس سے وہ کفر مراد ہے جو ملت اسلام سے نہیں نکالتا اس میں درجات ہیں اسی طرح ایمان میں درجات ہیں اور اعمال اس کا حصہ ہیں جس طرح معاصی

اس کا حصہ ہیں اور اگر غیر کہیں گے تو فاقانی درجات ہوں گے اور فاقانی یہاں مطلوب نہیں ہیں۔

حدیث پر بحث

عن ابن سعید عن النبی ﷺ اريت النار محمد و زخو کھائی گئی یہ کبد کھائی گئی یا تو معراج کی ات یا جب کسوف شمس ہوا تھا اس وقت کھائی گئی فاذا اکثر اهلها النساء تو میں نے دیکھا کثرت دوزخ میں عورتیں ہیں یکفرون کفر کرتی تھیں جو عورتیں کھلائی گئیں وہ کونسی عورتیں تھیں بعض نے کہا اس وقت تک جو مسلمان عورتیں فوت ہو چکی تھیں وہ تھیں یا جو بھی فوت ہو چکی تھیں بعض نے کہا نہیں مستقبل کے بارے میں دیکھایا گیا جس کو کشف کہتے ہیں آئندہ کے حالات دیکھائے گئے زیادہ انجم یہی ہے کہ مستقبل کا دیکھایا گیا اکثر اهلها اکثر دوزخ میں عورتیں تھیں۔

اشکال

اس پر ایک اشکال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر ادنیٰ سادئی جنتی کو دنیا کی دوزخ میں عورتیں ملیں گی تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں کثرت عورتیں ہوں گی اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت دوزخ میں عورتوں کی ہے۔

جواب

جواب یہ ہے کہ فی نفسہ ہر جگہ کثرت ہوگی وہاں بھی کثرت ہوگی یہاں بھی کثرت ہوگی لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ ابتداءً دوزخ میں کثرت ہوگی جب وہاں سزا کاٹ لیں گی تو پھر جنت میں آجائیں گی تو جنت میں کثرت ہو جائے گی تو پہلے دوزخ میں کثرت ہوگی بعد میں جنت میں کثرت ہوگی۔

یکفرون فرمایا کفر کرتی ہیں قیل ایکفرون باللہ کہا گیا کیا اللہ تعالیٰ کا کفر کرتی ہیں یعنی کیا زیادہ عورتیں کافر ہوں گی فرمایا نہیں قال یکفرون العشیرہ دیکھو سوال کرنے والے نے اس کفر کا سوال کیا جو ملت سے نکالنے والا ہے فرمایا نہیں تختانی درجہ کا کفر کرتی ہیں شوہر کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہیں تو درجات ثابت ہو گئے کفر میں ایک درجہ جو یثقل عن الملة ہے اور ایک نیچے اور پھر نیچے بھی رہتے ہیں اس سے کفر میں درجات ثابت ہو گئے جب کفر میں درجات ہیں تو ایمان میں بھی درجات ہیں اور یہ جس طرح نافرمانی اور ناشکری پر کفر کا اطلاق ہوا ہے اور اسی طرح اعمال صالحہ پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے اور اس سے مرجعہ بھی دہو گیا کہ تم معاصی کو مضر نہیں سمجھتے حالانکہ کفر ہے اور معتزلہ خوارجہ بھی دہو گیلے کفر کرنے سے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گی اگر جائیں گی بھی تو نکال لیا جائے گا یکفرون العشیرہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ویکفرون الاحسان اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں کوئی بھی احسان کرنے کا شکر کرتی ہیں۔

یکفرن العشیر میں نکتہ

یکفرن العشیر کہا ہے اس میں بھی ایک نکتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کا انکار کفر ہے تو شوہر کی نافرمانی کفر قرار دیا اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر میں حکم یتا کسی غیر کو سجدہ کرنے کا تو میں عورتوں کو حکم یتا کہ آپے شوہروں کو سجدہ کریں تو حقوق کے اعتبار سے شوہر کے حق کو اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد رکھا گیا ہے۔

عورت کی خصلت

پیغمبر علیہ السلام نے ان کی طبیعت کو بیان کیا اور یہ خصلت بیان کی کہ مادہ ناشکری ان میں پایا جاتا ہے اگر اس کی اصلاح کر لی جائے تو یہ ختم ہو جاتی ہے یہ اس لیے بتایا کہ عورتیں اس معاملے میں اپنی اصلاح کریں اور ناشکری کا جو مادہ ان میں پایا جاتا ہے اس کو دور کریں لو احسنت الی احداھن الدھر اگر تواحسان کرے ایک عورت تبہ الدھر لمبے زمانے تک پوری زندگی گزار دے اس کی نوکری پا کر کرتے ہوئے ثم رأیت منک شیاء پھر تجھ سے ایسی چیز دیکھی جو ناپسند ہے مارایت منک خیر اقطو کہتی ہے کہ کبھی بھی خیر نہیں دیکھی تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں خیر کلنہ نہیں دیکھا۔

حضرت حکیم الامت کا فرمان

حکیم الامت مولانا شرف علی تھانویؒ نے اچھی تعبیر کی ہے کہ تمہارے زندگی بھر کے دیے ہوئے کپڑے اور جوتے اور زندگی بھر کے رتن اس ایک جملے میں اڑوے گئے کہے گئے کیلے کر دیے تو نو و چیتھڑے اور کیالے کر دیو لیتھڑے اور کیا لے کر دیے تو نو و ٹھیکرے۔

باب المعاصی من امر الجاہلیۃ ولا یکفر صاحبہا بار تکاہا الا بالشرك

لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرء فیک جاہلیۃ وقول اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء (النساء: ۴۸) وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما (الحجرات: ۹) فسبأھم

المؤمنین

باب اس بیان میں کہ معاصی جاہلیت کے امور سے ہیں ان کے مرتکب کو کافر نہیں کہلجائے گا وائے شرک کرنے والے کے اس لیے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابھی تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ شرک کی بخشش نہیں فرمائے گا و اس کے ماسوا جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا و ارشاد بانی ہے اگر مومنین

کدو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان میں باہم صلح کرو دیہاں اللہ تعالیٰ نہ دونوں گروہوں کو مومن کے لفظ سن کر فرمایا ہے

حدیث

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكر فقال اين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه -

ترجمہ: حضرت احنف بن قیس کا بیان ہے کہ میں اس شخص (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) کی مدد کے لیے چلا دو درمیان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ اس شخص کی مدد کرنے کا ہے فرمایا اوپس جاؤ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابل ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو قاتل ہے لیکن مقتول کا جرم کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کو پرے تھا۔

حدیث

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالبزّة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال اني ساببت رجلا فعيرته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامه انك امرء فيك جاهلية اخوكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوة تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم -

ترجمہ: حضرت معرور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مقام ہزہ میں ملا، حضرت ابو ذر ایک حلہ پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ایک حلہ پہنے ہوئے تھا میں نے حضرت ابو ذر سے اس کا سبب پوچھا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو گالی دی اور اس کو اس کی ماں کی طرف سے شرمندہ کیا اس پر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ابو ذر! تمہارے اندر جاہلیت کی باتیں چلی آتی ہیں، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں

تمہارے ہاتھوں کے نیچے کھا ہے جس کا بھائی اس کے زیر دست ہو اس کو چاہیے کہ جو خود کھائے اس میں سے اپنے غلام کو بھی کھلائے اور اپنے عید الباس پہنائے اور انہیں ایسی چیز کا حکم مت دو جو ان کے لیے بھاری ہو اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ان کی امداد کرو۔

ترجمۃ الباب کے مقاصد

امام بخاریؒ نے مرکب ترجمۃ الباب باندھا ہے پہلا ترجمۃ الباب ہے باب المعاصی من امر الجاہلیۃ کہ گناہ جاہلیت اور کفر کا کام ہلا دو سرا ولایکفر صاحبہا بار تکابہا الا بالشک کہ گناہ کا کام کرنے سے کافر نہیں ہو گا جب تک کفر و شرک نہ کرے یہ ترجمۃ الباب مرکب ہے لیکن مقصود پہلا حصہ ہے باب المعاصی من امر الجاہلیۃ اور اس سے مرعہ پر رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ گناہ نقصان نہیں دیتا امام بخاریؒ فرماتے ہیں کیسے نقصان دہ نہیں ہے حدیث شریف میں گناہ کو کفر کا کام قرار دیا گیا ہے کوئی بھی گناہ ہو وہ کفر کا کام ہے امر الجاہلیۃ ای امر الکفر جاہلیت کفر کو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت زمانہ کفر جاہلیت کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر پیغمبر علیہ السلام تک کا ہے یہ زمانہ فترت ہے جو تقریباً چھ سو سال کا زمانہ ہے یہ زمانہ جاہلیت ہے جس میں ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی جتنے بھی گناہ آج ہو رہے ہیں وہ سارے اس زمانے میں رواج میں تھے چوری، چکاری، جوا، شراب نوشی، زنا، لواطت، بد معاشی، ناج گانا وغیرہ سب اس زمانے میں رواج میں تھے اس لیے ان کو پیغمبر علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کا کام قرار دیا ہے امام بخاریؒ ”امر الکفر“ کا لفظ نہیں لائے بلکہ جاہلیت کا لفظ لے کر آئے ہیں کیونکہ حدیث میں لفظ جاہلیت استعمال ہوا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے امام بخاریؒ نے جاہلیت کا لفظ استعمال کیا ہے ورنہ معاصی پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے اس سے امام بخاریؒ نے اپنا مسلک بھی ثابت کر دیا کہ جب معاصی پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے تو طاعات پر ایمان کا اطلاق ہو گا ورنہ مرعہ پر صریح دہساب مرعہ پر رد کرنے کے ساتھ امام بخاریؒ کو خطر پیدا ہوا کہ کفر کا کام سمجھ کر معتزلہ و خوارج جن کا عقیدہ ہے کہ گناہ کا کام کرنے والا کافر ہو جاتا ہے ان کو فائدہ نہ ہو جائے تو امام بخاریؒ نے کہا لا ینکفر صاحبہا گناہ کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیں گے جب تک کہ شرک کا ارتکاب نہ کرے جیسا کہ پچھلے باب میں ذکر ہوا کہ علم کے چند مسائل جاننے کی وجہ سے عالم نہیں بنتا بلکہ مخصوص مقدار علم کا جاننا ضروری ہے تب جا کر عالم بنتا ہے اور طب اور حکمت کے چند مسائل جاننے سے طبیب یا حکیم نہیں بنتا بلکہ اس کے لیے خاص مقدار میں علم کا ہونا ضروری ہے اسی طرح گناہ کرنے سے کافر نہیں بنتا بلکہ کافر بننے کے لیے مخصوص قسم کے ارتکابات ضروری ہیں کہ ضروریات دین کا انکار کرے تب جا کر اس پر لفظ کافر کا اطلاق ہو گا تو گناہ کفر کا کام تو ہے لیکن کافر کا اطلاق اس پر نہیں ہو گا سم مشتق کا اطلاق تب ہوتا ہے جب وہ چیز خاص مقدار میں ہو۔

ترجمۃ الباب پر دلیل

امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے پہلے حصے پر دلیل حدیث شریف سے دی ہے یقول النبی ﷺ انک امرء فیک جاہلیۃ حدیث آگے آرہی ہے پوری تفصیل کے ساتھ وقول اللہ تعالیٰ یہ دوسرے ترجمۃ الباب پر دلیل ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ ہر گز معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک ٹھہرائے گا ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اور معاف کر دے گا اس سے کم جرم ہو گا۔

آیت پر اشکال

بحث جل پڑی کہ شرک معاف نہیں با یک آدمی شرک نہیں کرتا تو حیدر یقین دہانتا ہے لیکن نبوت کو نہیں مانتا ختم نبوت کو نہیں مانتا شرک تو نہیں ہے جبکہ فرمایا شرک کو معاف نہیں کروں گا کفر اور شرک میں کبھی انفاک ہو جاتا ہے ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہو تبصیر ہر یہ ہے نہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے نہ کسی اور کو کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا کافر ہے مشرک نہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک کی مغفرت نہیں تو اس کافر کا کیا حکم ہو گا ختم نبوت کا منکر ہے پیغمبر علیہ السلام کا منکر ہے حضرات صحابہ کرام کا منکر ہے تو مشرک نہیں تو کیا حکم لگائیں گے؟

جواب نمبر ۱

یہاں دو جواب دیئے گئے ہیں ایک جواب یہ ہے کہ ویغفر ما دون ذالک معاف کر دے گا شرک سے کم جرم ہو گا کفر تو شرک سے کم نہیں بلکہ کبھی کبھی شرک سے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ مشرک اللہ کو بھی مانتا ہے اور غیر اللہ کو بھی مانتا ہے اور ہر یہ کسی کو بھی نہیں مانتا تو اس کا معاملہ مشرک سے بھی بڑھا ہوا ہے لہذا ما دون ذالک تو جو گناہوں ہو گا شرک سے وہ معاف ہے جو شرک کے برابر یا اس سے آگے ہے وہ معاف نہیں۔

جواب نمبر ۲

دوسرا جواب بڑا تحقیقی ہے جو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تفسیر میں بڑا مقام عطا فرمایا ہے یاد رکھیں قرآن مجید جس ماحول میں اترا تھا اس ماحول کو سامنے رکھنا ضروری ہے یعنی جو ماحول پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں تھا قرآن نے اس ماحول کو سامنے رکھا ہے تفسیر کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ اس ماحول کو اور اس زمانے کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں اس لیے قرآن نے وہ باتیں پیش نہیں کیں جو آئندہ پیش آئیں گی اشارہ دے دیا لیکن تصریح نہیں کی

کیونکہ وہ گنہ سمجھتے۔

جیسے ارشاد ربانی ہے و یخلق ما لا تعلمون (النحل: ۸۰) اور اللہ وہ پیدا کریں گے جس کا تم کو علم بھی نہیں ہے اس میں قیامت تک کی ایجادات آگئیں تو قرآن نے اس ماحول کو سامنے رکھا تو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر تھے وہ چار قسم کے تھے اور سب مشرک تھے۔

مشرکین

ایک مشرکین مکہ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لات، عزیٰ اور منات بڑے بت تھے۔

مجوس

دوسرے مجوسی تھے یہ بھی مشرک تھے اس لیے کہ وہ آگ کو پوجتے تھے اور دوسرے کہتے تھے دو خدا ہیں ایک خیر کا خدا ہے جس کا نام یزدان ہے اور ایک شر کا خدا ہے جس کا نام ہے اہرمن ہے دو خداؤں کے قائل تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے یہ بھی مشرک تھے۔

عیسائی یا نصاریٰ

تیسرے نصاریٰ تھے قرآن مجید نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلثة (المائدہ: ۷۳) کافر ہو گئے وہ آگ جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہیں تو تین خداؤں کے قائل ہیں یہ بھی مشرک ہو گئے اور آج تک تو حید ثابت نہیں کر سکے تثلیث کا عقیدہ ان کا ہے بہت زور لگاتے ہیں آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے متشابہات ہیں تمہارے ہاں حالانکہ ایک ہوتا ہے محالات العقول اور ایک ہوتا ہے محارات العقول یعنی ایک ہوتا ہے عقل اس کو محال سمجھا ایک ہوتا ہے عقل حیران ہو جائے دونوں میں فرق ہے جیسے یہ اللہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ اس کے خاص معانی ہیں تو عقل کہتی ہے یہ ہو گا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس کیفیات کو سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ کہتے ہیں تین ایک ہوا ایک تین ہے تو یہ عقل کے خلاف ہے اور متشابہات قرآن وہ محارات العقول ہیں محالات العقول نہیں ہیں یہ بڑے گریز کی بات ہے لہذا عیسائیوں کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں یہ خلاف عقل ہے اور معجزات اور متشابہات یہ خلاف عقل نہیں ہیں بلکہ عقل سے بالا ہیں یہ ایسی ہے کہ اگر کوئی نار کے کانٹے کے ساتھ کوہ ہمالیہ تو لے لگے نفسہ تو ممکن ہے کہ تولے لیکن بہت مشکل ہے بالکل متشابہات کا سمجھنا سی طرح ہے کہ

فی نفسہ ممکن ہے کہ وہ ایسی ہو لیکن اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ دیکھتے ہیں جتنے افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن اللہ کلہ جسم ہے نہ کوئی عنصر ہے یہ خلاف عقل نہیں یہ عقل سے بالا ہیں کہ ان کیفیات کو اللہ جانتے ہیں قیامت کے دن کھل جائے گا بہر حال عیسائی جو تھوہ بھی مشرک تھے۔

یہود

اب رہ گئے یہودی تو قرآن مجید نے فرمایا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ (التوبة: ۳۰) یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور اس زمانے میں جو یہودی موجود تھے کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے اگر آج کا یہودی یہ کہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے جو قرآن بیان کرتا ہے تو سوال ہے تمہارا سب ادا اس وقت انکار کر دیتے انہوں نے تسلیم کیا کیونکہ وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے بعد میں تو بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں یا تبدیل کر لیتے ہیں لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کے لیے لیکن اس زمانے میں بھی اس عقیدے کا جو تھا حضرت عثمانؓ نے فرمایا مولانا میر خان صاحبؒ جو حاجی امدا اللہ مہاجر مکیؒ کے خادم خاص تھے اور حضرت شیخا لہندؒ سے بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں بڑے آدمی تھے امیر خان بیٹھان تھے یہ سیر کرنے کے بہت شوقین تھے وہ شام گئے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو جو یہودی وہاں تھے انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے تو پھر لوگوں نے بتایا ایک بستی ہے وہاں کچھ لوگ ہیں وہ اس بستی میں گئے تو اس فرقے کا نام ہی عزیر یہ تھا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔

حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرقہ نہ بھی ہوتا تب بھی قرآن کی بات سچی ہے اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے لیکن الحمد للہ آج بھی اللہ نے قرآن پاک کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسے لوگ باقی رکھے ہوئے ہیں تاکہ قرآن پاک سچا ہے تو قرآن پاک کی سچائی اور حقانیت موجود ہے آج بھی قرآن کا چیلنج ہے قالت اليهود عزیر ابن اللہ تو حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں اس زمانے میں جو کافر تھے ہمارے کے سارے مشرک تھے اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان اللہ لا یغفران یشرک بہ لیکن اس زمانے میں بھی اگر فرقے دیکھے جائیں تو ہمارے علاقے میں تین فرقے اور پائے جاتے ہیں کافروں کے ایک ہندو ہیں دوسرے آریہ سماج اور تیسرے سکھ ہیں یہ بھی سارے مشرک ہیں ہندوؤں کے تو تینتیس کروڑ لاکھ ہیں ایک ہندو اور آریہ سماج تین چیزوں کو قدیم بذات مانتے ہیں یہ جیو جو ہے یہ ہندوؤں کا لفظ ہے اصل میں روح کو قدیم بذات مانتے ہیں یہ لوگ اور اسی طرح سکھ بھی شرک کرتے ہیں بہر حال جتنے بھی کافروں کے فرقے پائے جائیں گے اس میں شرک کا عنصر ضرور ہے اس لیے قرآن مجید نے کہا ان اللہ لا یغفران یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء بہر حال یہاں ایک تفسیری بحث ہو گئی۔

آیت وان طائفان کا ترجمہ الباب سے تعلق

یہ آیت دوسرے ترجمہ الباب کے متعلق ہے وان طائفان من المومنین اقتتلوا فاصلحو بینہما (الحجرات: ۱۰) اگر دو جماعتیں ایمان والوں کی آپس میں لڑیں آپس میں لڑنا یہ کفر کا کام ہے لیکن قرآن نے کہا ہے من المومنین پھر بھی مومنین کہا ہے ایمان کا معزز لقب قرآن نے ان سے نہیں چھینا فاصلحو ابینہما فرمایا آپس میں صلح کرو و فستأھم المومنین اللہ نے پھر بھی ان کو مومنین کہا ہے باوجود یہ کہ کفر کا کام کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی کفر کا کام کرنے سے کافر نہیں ہوتا۔

حدیث پر بحث

احنف بن قیس کی روایت

یہ روایت احنف بن قیس کی ہے یہ بہت بڑے تابعی ہیں اور ذہین فطین آدمی ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاص سپاہی ہیں حضرت احنف بن قیس شکل و صورت سے بالکل مسکین سے آدمی معلوم ہوتے تھے آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی تھیں اور پاؤں میں بھی ان کے ٹیڑھا پن تھا (احنف کا معنی ہے جس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں) لیکن عقل بلا کی تھی بڑی عجیب عقل تھی بڑے بڑے معاملات کو ایسے ہی حل کر دیتے تھے اور بڑی حیثیت اختیار کر گئے تھے شروع میں ایسے ہی جیسے عام آدمی ہوتے ہیں کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی بعد میں اپنے قبیلے کے سردار بن گئے تھے تو یہ اپنے قبیلے کے پچاس آدمی لے کر جنگ جمل یا جنگ صفین میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان لڑی گئی اور جنگ صفین حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان لڑی گئی اور لڑائی کروا کر ایک تیسرا گروہ تھلہ و دونوں کو مروا دیا تھا صحابہ کرام کو آپس میں لڑو لایہزاروں انسان شہید ہو گئے قال ذہبت لانصر هذا الرجل حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں چلاتا کہ اس آدمی کی مدد کرو یعنی حضرت علی کی مدد کو چلا قبیلے کے آدمی لے کر فلقینی ابو بکر رحمہ اللہ مجھے ابو بکر کے ملے یہ نوجوان صحابہ میں سے ہیں نفع نام تھا یہی وہ صحابی ہیں جن سے عورت کی سربراہی کے بارے میں روایت ہے جو لوگ عورت کی سربراہی کے قائل ہیں انہوں نے نعوذ باللہ حضرت ابو بکر پر ہی جرح کر دی اور ان کو بتائیں کیا کچھ کہہ دیا نعوذ باللہ جب پاکستان میں عورت کی حکومت آئی تھی تو حضرت لدھیانوی صاحب نے کتاب لکھ دی تھی اس لیے سب حضرت کے خلاف تھے کیونکہ سب سے پہلے حضرت کی کتاب آئی تھی منظر عام پر تو یہ ابو بکر کے ہیں فقال ابن تریدا حنف ابن قیس کو کہا کہاں جا رہا ہے قلت انصر هذا الرجل میں نے کہا کہ میں اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں قال ارجع واپس چلا جانی سمعت رسول اللہ ﷺ يقول

میں نے پیغمبر علیہ السلام کو فرماتے سنا اذا التقى المسلمان بسيفيهما جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر بھڑپڑیں فالقاتل والمقتول في العار قاتل مقتول دونوں دو زخ میں جائیں گے قلت يا رسول الله هذا القاتل ابو بكرة کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ قاتل تو ٹھیک ہے دو زخ میں فما بال المقتول مقتول کیوں دو زخ میں گیا قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه کہلہ مقتول بھی حریص تھا اس کو قتل کرنے پر لیکن داؤد و سرے کا لگ گیا تو دونوں دو زخ میں گئے ایک نیت کی وجہ سے اور دوسرا عمل کی وجہ سے دو زخ میں گیا۔

اعتراض

یہاں ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اس حدیث کو حضرات صحابہ کرامؓ کی لڑائی پر کیسے منطبق کر دیا جب کہ وہ مجتہدین تھے دونوں طرف اجتہاد تھا حضرت عائشہؓ کا بھی اجتہاد تھا اور حضرت علیؓ کا بھی اجتہاد تھا اور جنگ صفین میں حضرت علیؓ کا بھی اجتہاد تھا اور حضرت امیر معاویہؓ کا بھی اجتہاد تھا تو دونوں طرف سے اجتہاد تھا اور مجتہد یخطیبی و یثیب خطاء بھی کرتے تھے اور ثواب بھی پاتا تھا اس لیے بالاتفاق فیصلہ ہے کہ دونوں کے مقتول جنت میں جائیں گے۔

جواب

بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے سد ذرائع کے طور پر یہ کہا تھا یہ شریعت کا بہت اہم باب ہے کہ راستہ بند کر دو وہ لوگ پہلے لڑ رہے تھے اور لڑ کر تھکے ہوئے تھے اور جب آدمی تھک جاتا ہے تو صلح پر آ جاتا ہے اب حنفی قیس نئی کمک لے کر جا رہے تھے لوگ تازہ دم تھے تو آگ مزید بھڑکے گی تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور مزید قتل و غارت سے بچانے کے لیے حضرت ابو بکرؓ نے اس حدیث کا سہارا لیا نہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ان پر منطبق نہیں ہوتی مطلقاً وایت بیان کر دی تا کہ وہ کہ جائیں دُر جائیں لیکن وہ پھر بھی گئے آخر تک حضرت علیؓ کے ساتھ رہے تو ان کا مقصد تھا سد ذرائع کیونکہ ایام فتنہ میں فتنہ میں پڑنے سے وہ بڑھتا ہے اور حکم یہ ہے کہ فتنہ کم کیل جائے دو آدمی لڑ رہے ہیں اگر دو تک جھگڑ رہے تو ختم کیل جاسکتا ہے کیونکہ دونوں کی دوائے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر دس آدمی دھر سے آجائیں اور دس دھر سے تو جھگڑا ختم نہیں ہو گا کیونکہ گیارہ آدمیوں کی دوائے اس طرف اور گیارہ آدمیوں کی دوائے دوسری طرف تو جب تک بائیس آدھا کٹھی نہیں ہوں گی اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو گا اور یہاں دو آدھیں دونوں کو قاتل کیل جاسکتا ہے اس جھگڑے میں بہت سے صحابہ اُلگ ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، ابو سعید خدریؓ، ابو بکرؓ، اسی طرح بہت سے صحابہ کرامؓ کی جماعت تھی جو الگ الگ نہ حضرت علیؓ کے ساتھ تھا نہ امیر معاویہؓ کے ساتھ تھا نہ انہوں نے کہا ہم اس قضیے میں نہیں پڑتے۔

حدیث کا ترجمہ الباب سے تعلق

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت کا ترجمہ الباب سے تعلق ہے کہ اس میں اذا التقى المسلمان ان کو مسلمان کہا حالانکہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لیکن پھر بھی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔

حدیث ابو ذر غفاریؓ پر بحث

معروف فرماتے ہیں لقیۃ اباذرؓ بالربذة میں ابو ذر غفاریؓ سے ربذہ کے مقام پر ملا یہ ربذہ تین کوس مدینہ سے مکہ کی جانب فوجی چھاؤنی تھی اس زمانے میں ہزاروں گھوڑے مجاہدین کے پلتے تھے وعلیہ حلة وعلی غلامہ حلة آپ بڑا ایک جوڑا تھا ویسا ہی ایک جوڑا غلام پر تھا اصل میں دو نئے کپڑے تھے دونوں کے پاس اور دو پرانے تھے معروف نے کہا دوسری روایت میں آتا ہے میں نے کہلیہ غلام ہے آپ دونوں پرانے اس کو دیتے اور آپ دونوں نے پہنتے ایسا کرنا چاہیے تھلیہ کیا ایک نیا آپ نے پہنا اور نیچے پرانا ہے اس نے نیا پہنا نیچے پرانا ہے اس پر یہ روایت بیان کی فسألتہ عن ذلک میں نے سوال کر لیا بھائی یہ کیا بات ہے فقال انی سابت رجلاً فرمایا میں نے دراصل ایک آدمی کو گالی دی تھی غلام تھا ان کا فعیثہ بائہ میں نے اس کی ماں کے ذریعے عار دلائی کہہ دیا اوتے کالی کے بیٹے وہ کالا تھا حبشہ کا تھا تو پیغمبر علیہ السلام نے سن لیا فقال لی النبی ﷺ مجھے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا اباذر اعدیثہ بامہ تو نے ماں کے ذریعے عار دلائی انک امرؤ فیک جاہلیۃ تو ایک ایسا انسان ہے جس میں کفر پایا جاتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی سخت ڈانٹ لگائی گویا گالی دینا کفر کا کام ہے اخوانکم خولکم یہ تمہارے بھائی جو تمہارے خادم ہیں جعل اللہ تحت ایدیکم اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے یہ تمہاری طرح انسان ہیں فمن کان اخوہ تحت یدہ پس جس کے ہاتھ کے نیچے اس کا بھائی ہو فلیطعہ ما یا کل و میز کھلائے اس کو جس میں سے خود کھاتا ہے ولیلبسہ ما یلبس اور پہناتے جس میں سے خود پہنتا ہے اس لیے میں نے آدھا کپڑا اس کو دے دیا اور آدھا خود لے لیا ولا تکلفوہم ما یغلبہم اور نہ مکلف بناؤ اس کام کا جو اس پر غالب آجائے یعنی اتنا مشکل کام دے دیا کہ وہ کری نہ سکے ایسا نہ کرے فان کلفتہوہم فاعینوہم اگر مکلف بنا دے پھر اس کی مدد بھی کرے یعنی کام بھاری اس کے ذمہ لگا یا پھر خود بھی اس کے ساتھ لگے تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے گالی دینے کو کفر قرار دیا اس طرح ترجمہ الباب سے اس کا تعلق ہے۔

باب ظلم دون ظلم

باب بیان میں کہ بعض ظلم بعض سے ادنیٰ ہیں

حدیث

حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ ح قال وحدثنی بشر قال حدثنا محمد عن شعبۃ عن سلیمان عن ابراهیم عن علقمة عن عبد اللہ لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتنا لم یظلم فانزل اللہ عزوجل ان الشرک لظلم عظیم -

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم (الانعام: ۸۲) نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت ان الشرک لظلم عظیم (لقمان: ۱۳) نازل فرمائی۔

شرح باب

اس باب سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ظلم میں دو باتیں ظلم کا اطلاق معاصی پر بھی ہوتا ہے اور شرک پر بھی ہوتا ہے کہ ایک ظلم مخرج عن الملة ہے اور دوسرا ظلم مخرج عن الملة نہیں ہے جب ظلم میں دو باتیں تو اس کے مد مقابل توحید ہے تو اس میں بھی دو باتیں تو اس طرح ایمان میں بھی دو بات ثابت ہو جائیں گے۔

اور مرجع پر بھی دہا اور معتزلہ اور خوارج پر بھی کہا مر فی ترجمۃ الباب السابق کہ یہ اس آیت سے ماخوذ ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الظالمون یا اس حدیث سے لیا ہے الظلم ظلمات یوم القيامة۔

حدیث پر بحث

حدیث شریف سے دلیل

حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم (الانعام: ۸۲) نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں کون ہے جو ظلم نہ کرتا ہو گناہ نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: ۱۳)

امام بخاریؒ کا استدلال

امام بخاریؒ نے اس حدیث سے ترجمۃ الباب ظلم دون ظلم پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے پہلی آیت میں ظلم سے عام سمجھا جو معاصی و کفر سے کو شامل تھا آپ علیہ السلام نے نفی نہیں فرمائی البتہ یہ بتلایا کہ اس آیت میں ظلم عظیم مراد ہے جو کہ شرک ہے اس سے معلوم ہوا کہ ظلم میں درجہ بات ہیں۔ صحابہؓ نے تختانی درجہ سمجھا مخرج عن الملة نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقانی درجہ بتلایا مخرج عن الملة ہے۔

صحابہ کرامؓ کا فہم اور آپ علیہ السلام کی تسلی

صحابہ کرامؓ نے جو عام سمجھا اس لیے کہ نکرہ تحت نفی ہے جو عموم کے لیے آتا ہے اس لیے صحابہؓ ڈر گئے کہ امن اور اہتدأ اس کے لیے ہے جو ذرا بھی گناہ نہ کرتا ہو تو آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور سورۃ لقمان کا والد دے کر فرمایا کہ یہاں ظلم عظیم مراد ہے جو کہ شرک ہے تو آپ علیہ السلام نے توین تعظیم کے لیے مراد لی جبکہ صحابہؓ نے تنکیر اور تعمیم کے لیے سمجھی۔

ظلم بمعنی شرک پر قرآن

ظلم بمعنی شرک ہے اس آیت میں الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اس پر تین قرآن ہیں۔

۱۔ اس سے ما قبل آیات میں بار بار شرک کا ذکر ہے لہذا بایا و سابق کی وجہ سے شرک مراد ہے۔

۲۔ لَمْ يَلْبِسُوا غِلْظًا کریں اور غلط ایک محل میں ہوتا ہے تو محل ایمان قلب ہے لہذا ظلم سے وہ شے مراد ہے جو محل قلب میں ہو وہ شرک اور کفر ہے کیونکہ معاصی کا محل جوارج و اعضاء ہیں۔

۳۔ بِظُلْمٍ میں تنکیر تعظیم کے لیے إِنَّ الْيُزْرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔

آیت پر اشکال

اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ لقمان کی آیت اس واقعہ میں نازل ہوئی؟

جواب

یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے دوسری روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اَلَمْ تَسْمَعُوْا اِلٰی قَوْلِ لُقْمَانَ لَا بَدَّهٖ تَمَّ نَہِیْ سَنَا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تو راوی نے انزل کا لفظ استعمال کر دیا تفسیر اور شان نزول میں ایسی تعبیرات کی گنجائش ہے۔

باب علامات المنافق

باب منافق کی علامتوں کا بیان

حدیث

حدثنا سليمان ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابوسهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب گفتگو کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے پورا نہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

حدیث

حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا اخاصم فجر تابعه شعبة عن الاعمش۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ بالکل منافق ہوگا اور جس میں ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی حتیٰ کہ وہ اس سے باز آجائے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جب کسی سے جھگڑے تو پھٹ پڑے۔ شعبہ نے اعمش سے اس کی متابعت کی ہے۔

ترجمہ الباب پر بحث

مقاصد سخاری

امام بخاریؒ نے یہ باب بھی مرجعہ معتزلہ اور کرامیہ پر رد کرنے کے لیے باندھا ہے اور یہ بھی اُضداد میں سے ہے اور منفی ترجمہ ہے اور نفاق دونوں نفاق کی طرز پر ہے کہ جب نفاق میں درجات ہیں تو اخلاص میں بھی درجات ہیں نفاق کے مقابلے پر

اخلاص ہے تو جب اخلاص میں دو جات ہیں تو ایمان میں بھی دو جات ہیں کیونکہ اخلاص اور ایمان ایک ہیں۔

نفاق کہا جاتا ہے ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا یا باطن کا ظاہر کے خلاف ہونا ظاہر اور باطن میں اختلاف کا ہونا یہ نفاق ہے اس کی دو قسمیں ہیں نفاق اعتقادی اگر اعتقاد ظاہری اور باطنی الگ الگ ہے تو نفاق اعتقادی ہے وہ کفر ہے ان المنافقین فی الدرك الاسفل من النار (النساء: ۱۴۰) اور اگر اعتقاد تو ایسا نہیں ہے لیکن عمل الگ الگ ہیں کہ باطن میں کچھ ہے اور عمل کچھ ہے تو یہ نفاق عملی ہے یہ نفاق عملی بہت بڑی چیز ہے لیکن کفر نہیں ہے ینفاق دون نفاق ہے پہلے والانفاق مخرج عن الملة ہے اور دوسرا نفاق مخرج عن الملة نہیں ہے۔

بعض نے اور دو قسمیں بیان کیں ہیں ایک ہے نفاق شرعی اور ایک ہے نفاق عرفی نفاق شرعی وہی ہے کہ اس کا اعتقاد باطن میں کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ ہو اور نفاق عرفی یہ ہے کہ جو دل میں بات ہے یا جو کہتا ہے عمل اس کے خلاف ہے بہر حال یہاں امام بخاری نے ثابت کر دیا کہ نفاق میں دو جات ہیں ایک درجہ وہ ہے جو مخرج عن الملة ہے اور باقی درجے وہ ہیں جو مخرج عن الملة نہیں ہیں تو اخلاص میں بھی دو جات ہیں اور اس سے ایمان میں کمی اور زیادتی ثابت ہو جائے گی۔

علامۃ المنافق کہا کہ علامتیں کسی میں زیادہ ہیں کسی میں کم ہیں اسی اعتبار سے ایمان گھٹے گا اور بڑھے گا اگر نفاق کی علامتیں بڑھتی جائیں گی تو ایمان کم ہو جائے گا اور اگر نفاق کی علامتیں گھٹتی جائیں گی تو ایمان بڑھتا جائے گا۔

اس کے ساتھ ترجمۃ الباب کا مقصد مرحوم پر بھی دے دے کہ جو ان چیزوں کو مضر نہیں سمجھتے حالانکہ نفاق قرار دیا ہے ان چیزوں کو اور معتزلہ خوارج پر بھی دے دے کہ ان کو تجدید ایمان کی ضرورت نہیں ہے بس ان عادات کو چھوڑ دے اس کا نفاق ختم ہو جائے گا اور کرامیہ پر بھی دے دے کہ اقربا باللسان کافی نہیں ہے تصدیق قلبی بھی ضروری ہے۔

حدیث پر بحث

روایت نمبر ۱

یہ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہؓ کی ہے آية المنافق ثلاث منافق کی تین علامتیں ہیں اذا حدث کذب جب گفتگو کرے جھوٹ بولے واذا وعد اخلف جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے واذا اؤتمن خان جب امانتد کھوائی جائے خیانت کرے۔

ایمان تین چیزوں سے بنتا ہے نیت۔ قول۔ عمل۔ نیت تصدیق قلبی۔ قول اشہدان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اور عمل نماز، روزہ تو یہ تینوں چیزیں اس کے خلاف ہیں اذا حدث کذب یہ قول کی غامی ہے اذا وعد اخلف یہ نیت کی

خانی ہے کیونکہ وعدہ خلائی کہتے ہیں کہ جب وعدہ کر رہا ہو اسی وقت پورا کرنے کی نیت نہ ہو اس وعدہ خلائی کہتے ہیں لیکن اگر وعدہ کیا اس وقت پوری نیت تھی پورا کرنے کی پھر کسی مارض اور مانع کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا تو یہ وعدہ خلائی میں داخل نہیں و اذا اؤتمن خان یہ عمل کی خرابی ہے کہ امانتد کھوائی اس میں سے خیانت کر رہا ہے تو ایمان کے لیے جو تین چیزیں ہیں اس میں خلل آگیا قول و عمل میں بھی خلل آگیا نیت میں بھی خلل آگیا تو نفاق آگیا جوں جوں علامتیں بڑھتی جائیں گیں ایمان کمزور ہو تا چلا جائے گا اور علامتیں کم ہوتی جائیں گی ایمان مضبوط ہو تا چلا جائے گا تو ایمان یزید وینقص۔

دوسری روایت

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے قال اربع من کن فیہ اس میں فرمایا چار چیزیں جس میں ہوں گی پہلے فرمایا تین چیزیں اس میں چار چیزیں قال اربع من کن فیہ کان منافقاً خالصاً وہ خالص منافق ہے ومن کان فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق اور جس میں ایک خصلت بھی ان میں سے ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی حتیٰ یدعھا جب تک چھوڑ نہ دے تو حتیٰ یدعھا کافظ بتلہا ہے کہ وہ کافر نہیں ہو تا نہ یدعھا کرنے سے مسلمان تھوڑی بنے گا کلمہ پڑھنا پڑے گا وہ چار یہ ہیں اذا اؤتمن خان جب امانتد کھوائی جائے خیانت کرے اذا حدث کذب جب بولے جھوٹ بولے اذا عاہد غدیر عہد کر تصد ارکے۔

پہلی روایت میں ہے وعدہ کرے یہاں پر ہے عہد کرے وعدہ ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور عہد کا مطلب ہے معاہدہ جو کسی جماعت کسی ملک والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس سے غداری کرے یہ نیت کی خرابی ہے۔
و اذا خاصم فجر جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے گالی بھی دراصل زبان ہی کی خرابی ہے یہ بھی ان تینوں میں ہی بند ہے تو یہ کل پانچ بن جاتی ہیں دراصل یہ پانچ تین ہی ہیں۔

حدیث پر اشکال

اب یہاں پر ایک اشکال ہے تمام محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث بھی بڑی مشکل احادیث میں سے ہے کہ یہ جو نفاق کی علامات ہیں یہ کبھی کبھی ایک مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں بلکہ ایک عالم میں بھی پائی جاتی ہیں بلکہ نبیوں کی اولاد میں بھی پائی گئیں ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں یہ تینوں چیزیں پائی گئیں انہوں نے جھوٹ بولا امانت میں خیانت کی اور جو وعدہ کیا اس کے خلاف کیا تو اخوہ یوسف کے اندر تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ تین چیزیں یا چار چیزیں جس کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے خالص منافق ہے۔

جواب نمبر ۱

پہلی توجیہ یہ ہے کہ تشبیہ دی ہے کہ وہ منافقوں کے مشابہ ہو جائے گا کیونکہ یہ چیزیں اس زمانے میں منافقوں میں پائی جاتی تھیں تو مسلمان باوجود مخلص ہو کر ایسا کام کرے گا تو تشبیہ بالمنافقین اور متخلق باخلاقہم ان کے اخلاق کے ساتھ متعلق اور ان کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا۔

جواب نمبر ۲

دوسری توجیہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ڈر ایا ہے اور سخت لفظ استعمال کیے ہیں جیسے ترك الصلوة کفر میں ڈر ایا ہے پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ یہ چیزیں اختیار نہ کریں انذار مقصود ہے اس لیے تغلیظ لائے اور سخت جملے استعمال فرمائے۔

جواب نمبر ۳

تیسرا یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی عادت بن جائے اذا حدث کذب یعنی جب بھی بات کرے جھوٹ بولے یعنی جھوٹ غالب ہو اس کی زبان پر اور وعدہ خلافی غالب ہو اس کی طبیعت میں اور امانت میں خیانت اس میں غالب ہو گالی گلوچ کا اس پر غلبہ ہو فرمایا اس میں نفاق ہے لیکن کبھی کبھار جس سے سرزد ہو جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے اخوة یوسف کے ساتھ جو ہوا وہ ایک دفعہ ہوا ان کی یہ عادت نہیں تھی۔

جواب نمبر ۴

چوتھی توجیہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں دراصل آپ نے فرمایا تھا کہ عام مسلمان ہو شیار ہو جائیں تو آپ نے کچھ علامتیں بتلائیں صحابہ کرام اس کفر یعنی اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ منافقین ہیں تا کہ ان کے ضرر سے اور ان کے لئے سیدھے مشوروں سے بچیں اور ان کی جعلی محبتوں سے محفوظ ہوں اس زمانے کے منافقین جو مدینہ کے باسی تھے آپ ﷺ کے دور میں یہ ان کی علامتیں تھیں۔

جواب نمبر ۵

پانچویں توجیہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی خاص آدمی کے بارے میں فرمایا تھا جو مجمعے میں تھا لیکن آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مجلس میں کسی کلام نہیں لیتے تھے آپ علیہ السلام نے اس آدمی پر تعریض کی ہے تا کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ دے

جواب نمبر ۶

اور چھٹی یہ ہے کہ یہ نفاق عملی اور نفاق عرفی کے بارے میں ہے یہ نفاق عرفی ہے یہ نفاق اعتقادی اور شرعی نہیں ہے لہذا منافق نہیں کہہ سکتے اس میں نفاق ہے جیسے کہہ سکتے ہیں اس میں کفر ہے کافر نہیں کہہ سکتے یہ نفاق ہے منافق نہیں کہہ سکتے اس کو ایہ اور علامت قرار دیا ہے نفس منافق نہیں کہا ایہ المنافق منافق کی علامت یہ ہے آیہ کہتے ہیں علامت کو جو کلام منقطع کرنے کے لیے آتی ہے جو شے سے خارج ہوتی ہے لہذا اس حدیث میں نفس نفاق مراد نہیں۔

عطاء بن ابی رباح کا فرمان

حضرت عطاء بن ابی رباحؓ یہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد ہیں کبار تابعین میں سے ہیں یہ مکہ شریف کے رہنے والے ہیں ایک دفعہ مکہ شریف میں بیٹھے حدیث بیان فرما رہے تھے حج کا موقعہ تھا بصرہ سے ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میں حضرت حسن بصریؒ کی مجلس میں تھا اور میں نے خود سنا نہوں نے یہ حدیث بیان کر کے فرمایا لا اتخرج ان اقول انه منافق کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ایسے شخص کو منافق کہوں یعنی اس پر لفظ منافق کا اطلاق کر دیا لہذا ایسے شخص کو منافق کہہ سکتے ہیں جن میں یہ علامات پائی جائیں تو حضرت عطاء بن ابی رباحؓ نے فرمایا تم واپس جاؤ گے اس نے کہا جی ہاں میں حج کے بعد واپس جاؤں گا کہامیر اسلام کہنا حسن بصریؒ کلور کہنا اخوة یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے ان میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں آیا ان کو منافقین کہنا جائز ہے وہ شخص واپس گیا اور حضرت حسن بصریؒ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا جزاک اللہ خیرا اور پھر فرمایا سنو میرے دوست کیا ہے وہ شخص تمہارے ساتھی نے کیا ہے کہ مجھ سے جو بات سنو وہ علماء پر پیش کیا کروا کروہ قبول کریں تو بہت اچھا کروہ دکریں تو وہ مجھے بتایا کرو۔

یہ لوگ اللہ والے تھے مخلص تھے فوراً جو عرف مالیا لہذا یہ تو کہہ سکتے ہیں کفیہم نفاق لیکن ان کو منافق نہیں کہہ سکتے جیسے تارک صلوٰۃ کو ہم کہتے ہیں کفر لیکن اس کو کافر نہیں کہہ سکتے لہذا یہ چھ توجیہات اس اشکال کا جواب ہیں

باب قیام لیلۃ القدر من الایمان

باب شب قدر کا قیام ایمان سے ہے

حدیث

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی هريرة رضي الله عنه قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلة القدر ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ شب
قدر میں قیام کرے گا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔

ترجمۃ الباب پر بحث

مقصد بخاری

امام بخاریؒ نے منفی اور اضداد تراجم کے بعد دوبارہ مثبت تراجم کو شروع کیا ہے اس سے قبل آخری مثبت ترجمہ باب
السلام من الایمان تھا تو اس کا اس سے ربط ہے کہ لیلة القدر بھی سلامتی والی رات ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر تو یہ
باب ما قبل باب سے متصل ہو گیا و رد میں منفی تراجم آگئے۔

آپ کو معلوم ہے جتنے مثبت ابواب ہیں جن میں شعب ایمان کا ذکر ہے ان میں امام بخاریؒ کا مقصد پہلے بھی بیان ہو چکا یا تو
ایمان کے اجزاء بیان کرنا مقصود ہے یا ایمان کی کمی زیادتی بیان کرنا مقصود ہے یا مرجعہ پر رد کرنا مقصود ہے یا شعبۃ الایمان کی
تفصیل بیان کرنا مقصود ہے یا مومن کو وہ بات بتانا مقصود ہے جس کو چاہیے کہ وہ اختیار کرے۔

حدیث پر بحث

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ ﷺ من یقم لیلة القدر ایماناً واحتساباً من یقمر کھڑا
ہو لیلة القدر میں قیام کے دو معنی ہیں قیام کا معنی جاگنا بھی ہے اور قیام کا معنی نماز کے لیے کھڑا ہونا بھی ہے لہذا جاگ کر کسی بھی
عبادت میں وقت گزارے وہ بھی داخل ہے اور نفلی نماز پڑھتا ہے وہ بھی داخل ہے قیام اللیل احیاء اللیل رات کو زندہ
رکھنا یا رات کو قیام کرنا تو ایک ہے اٹھنا کہ سویا ہوا اٹھ جائے یہ مراد ہر مقام پر قیوم معنی کھڑا ہونا اور ایک ہے نماز کے لیے کھڑا ہونا
لہذا دونوں مفہوم اس حدیث میں مراد ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفاً وطمعاً (السجدة: ۱۶) کہ ان
کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں خوف اور طمع کی بنیاد پر۔

من یقم مضارع لائے جبکہ رمضان وغیرہ میں مقام ماضی لائے اس لیے کہ رمضان کا قیام یقینی ہے لیکن لیلة القدر کا قیام
یقینی نہیں ہے من یقم مضارع ہے جو غیر یقینی ہے ایماناً ایک تو ایمان کے ساتھ ہو یہ شرط ہے اور مبداء ہے و احتساباً یہ
منتہاء ہے اور غایت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ احتساب کا معنی طلب ثواب بھی ہے اور احتساب کا معنی رضائے الہی کے لیے کوئی
کام کرنا احتساب اس کا نام ہے حسبہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے ہو یا رضائے الہی کے لیے ہو یا رضائے الہی کے لیے ہو یہ معقول ہے یعنی یہ

کھڑا ہونا ایمان کی وجہ سے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بعض نے مفعول مطلق بنایا بعض نے حال بنایا اس حال میں کھڑا ہو کہ وہ مومن ہو اور اللہ کی رضا کا طلب گار ہو ہر حال ترکیب کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔

غفرلہ ماتقدم من ذنبہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس میں صغائر مراد ہیں لیکن اگر کسی کے ذمہ صغائر نہیں ہیں جیسے بچہ ہے ابھی بالغ ہی نہیں ہوا لیکن ہو شیاء ہے فرائض، عبادات اور وظائف عبادات سے واقف ہے تو اس کے ذمہ صغائر بھی نہیں ہیں یا اللہ کے نبی ہیں ان کے تو صغائر بھی نہیں ہیں یا کوئی ایسا ہے جو بالکل پاک صاف ہے صغائر ہی نہیں ہیں مثلاً ابھی مسلمان ہو یا ابھی حج کر کے آیا تو صغائر کبار سب ختم تو پھر غفرلہ ماتقدم من ذنبہ ساس کو کیا ملے گا اس کے درجات بلند ہوں گے اور اگر کبیرہ بھی ہے تو کبیرہ اگرچہ تو بے سے معاف ہوتا ہے لیکن صغائر کی قدر کبیرہ بھی معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔

باب الجہاد من الایمان

باب کافروں سے جہاد کرنا ایمان کا شعبہ ہے

حدیث

حدثنا حرمی بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارۃ حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جریر قال سمعت اباهریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ عزوجل لمن خرج فی سبیلہ لا یمخرجه الا ایمان بی او تصدیق برسلی ان ارجعه بما نال من اجر او غنیمۃ او ادخلہ الجنة ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احيی ثم اقتل ثم احيی ثم اقتل۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مہ لیا ہے جو اس کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کا یہ نکلنا محض اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے پیغمبروں پر تصدیق کی بنا پر ہو کہ اس کو اجر و غنیمت دے کر واپس لوٹا دے یا اس کو جنت میں داخل کر دے اور اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالتا تو کسی سریہ کلمہ تھنہ چھوڑتا اور مجھے مرغوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں۔

باب پر بحث

امام بخاری فرماتے ہیں جہاد بھی ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا جزء ہے امام بخاری جہاد کا باب درمیان میں لے آئے اوپر

لیلۃ القدر ہے پھر رمضان ہے درمیان میں جہاد لے آئے وہ اس لیے کہ رمضان کے لیے بھی اور لیلۃ القدر کے لیے بھی مجاہدے کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے بغیر محنت کے یہ عبادت حاصل نہیں ہوتی اگر رمضان میں صحیح مجاہدہ کرے اور لیلۃ القدر میں صحیح مجاہدہ کرے تو یہ نعمت نہیں ملتی اس لیے جہاد من الایمان لے کر آئے۔

حدیث پر بحث

عن العبدی رضی اللہ عنہ قال انتدب اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے لمن خرج فی سبیلہ کہ جو اس کے راستے میں نکلے گلا بخرجہ الا ایمان بی اور اس کو نہ نکالے مگر مجھ پر ایمان لانا یعنی اللہ پر ایمان کی وجہ سے نکلتا ہے کہ مومن ہے اس لیے نکل رہا ہے جہاد میں او تصدیق برسلی یا میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ذمہ داری لے لی کس بات کی آن ارجعہ بما نال من اجر کہ میں اس کو لوٹاؤں گا جر کے ساتھ یعنی غازی بن کے آیا جر ملے گا وغنیمة یا غنیمت اور ارجد و چیزیں ہیں یعنی اجر ملا مال غنیمت کچھ نہیں ملا وغنیمة یا اجر اور مال غنیمت دونوں دے کر واپس بھیجوں گا اور ادخلہ الجنۃ یا شہید کر کے جنت میں داخل کروں گا ولولان اشق علی امتی اور اگر مجھے خوف نہ ہوتا اپنی امت پر مشقت کھا قعدت خلف سریۃ تو میں کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ ہتا لشکر میں جاتا لیکن پیچھے ہے کہیں فرض عین نہ ہو جائے اور لوگوں کو مشقت نہ ہو جائے مصلحت میں اہم کو دیکھنا چاہیے و چیزیں آجائیں تو جواہر ہاں اس کو مقدم کر دیا ہے و سری کتنی فضیلت والی چیز کیوں نہ ہو اہم پہلے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنا اس وجہ سے کہ مدینہ شریف کا نظام اور سلطنت اسلامیہ کا نظام اور امت پر شفقت کہ فرض نہ ہو جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام ہمیشہ کرتے اللہ تعالیٰ فرض فرما دیتے تھے فرض ہو جاتا تو بہت مشکل تھا اب نماز کی طرح فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے بس چند آدمی کر رہے ہیں کافی ہے و سرے آدمی ان کے لیے دعا کریں جذبہ کھیں۔

ولو ددت میں تمنا کہتا ہوں انی اقتل فی سبیل اللہ کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں ثم احيی پھر زندہ کیا جاؤں ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں ثم احيی پھر زندہ کیا جاؤں ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں۔

دوسری روایت میں سات مرتبہ فرمایا اس سے ایک بات سامنے آگئی کہ ایسی نیکی کی تمنا کرنا جو اس کے بس میں نہ ہو یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے شہید ہونے کے بعد زندہ ہونا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے لیکن سنت الہی نہیں ہے جو گیلوہ گیلوہ پس نہیں آیا پھر دوبارہ آنا قانون الہی نہیں ہے الا ما شاء اللہ کوئی نادر واقعہ ہو تو فضا میں اگر ایسی چیز جو آپ کے دسترس میں نہیں ہے جو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے آپ اس کی بھی تمنا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی جردے گا۔

جہاد کے ساتھ تمام اعمال خیر کو شامل کیا ہے جس کے لیے انسان گھر سے نکلتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے گھر سے

نکلتا ہے یا تبلیغ دین کے لیے نکلتا ہے یا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے یہ سب اس میں درجہ بدرجہ داخل ہوتے چلے جائیں گے اول مقام وہ ہے کہ جہاد کے لیے جانا کافروں کے مقابلے پر اور پھر درجہ بدرجہ سارے داخل ہیں یہاں تک کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے جامع مسجد کی طرف جاتا ہے وہ بھی شامل ہے لیکن درجہ بدرجہ ہے ایک مصداق اولیٰ ہے اور باقی مصداق ثانوی ہے۔

باب تطوع قیام رمضان من الایمان

باب قیام رمضان کا تطوع بھی ایمان سے متعلق ہے

حدیث

حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے تقاضے سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے تاہم اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

حدیث پر بحث

اس باب میں لفظ تطوع لائے یہ بتلانے کے لیے کہ شعب ایمان میں جس طرح فرائض داخل ہیں اسی طرح نوافل بھی داخل ہیں یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔

تطوع رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے امام نووی فرماتے ہیں تراویح سمیت تمام نفلی نمازیں جو رمضان کی راتوں میں پڑھی جائیں شامل ہیں۔

اس حدیث میں لفظ قام ماضی استعمال فرمایا کیونکہ قیام رمضان کا تحقق یقینی ہے جبکہ لیلیۃ القدر میں من یقوم فعل مضارع لائے کیونکہ لیلیۃ القدر کا ملنا یقینی نہیں ایماناً ایمان طاعت کے لیے شرط ہے احتساباً طلب ثواب کے لیے ہر عمل میں ایک مبداء ہے وہ ایمان ہے اور ایک غایت ہے وہ طلب ثواب اور رضائے الہی پھر جا کر وہ طاعت عند اللہ مقبول اور ماجور ہوتی ہے ایماناً و احتساباً مفعول لہ ہے۔

باب صوم رمضان احتساباً من الایمان

بابہ امید ثواب رمضان کے روزے کھنڈا خل یمان ہے

حدیث

حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ایمانی تقاضے کے ماتحت ثواب کی نیت نہ کھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

باب پر بحث

اس باب میں لفظ ایمان نہیں لائے صرف احتساباً لائے اختصار کی وجہ سے قیام رمضان کو مقدم کیا کیونکہ رمضان المبارک میں پہلے رات آتی ہے جس میں تراویح وغیرہ پڑھی جاتی ہے پھر روزہ ہوتا ہے دو سر روزہ تروک میں سے ہے اور قیام اعمال میں سے ہے اس لیے مقدم ہے باقی شرح جو ہی ہے جو اوپر گزری۔

باب الدین یسر وقول النبی ﷺ احب الدین الی اللہ الحنیفیة السبحة

باب یدین یسر والا ہے اور نبی کریم ﷺ کا قول کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین دین حنیف ہے جس کی بنیاد ساحت اور سہولت پر قائم کی گئی ہے

حدیث

حدثنا عبد السلام بن مطهر قال نا عمر بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسدوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ دین سہل ہے اور دین کے ساتھ کوئی پہلوانی نہ کرے گا مگر یہ کہ دین اس کو پچھاڑ دے گلاں تم میانہ دی اختیار کرو اور قریب قریب ہو خوش خبری حاصل کرو صبح و شام اور

آخر شب کے اوقات سے (اپنے کاموں میں) مدد حاصل کرو۔

باب پر بحث

امام بخاری دین کی تقسیم عسر اور یسر کے اعتبار سے کر رہے ہیں اس باب میں امام بخاریؒ کے دو مقصد ہیں۔

۱۔ دین آسان ہے جیسا کہ رمضان کے بارے میں آخر میں آیات ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر (البقرة: ۱۸۵) کہ عبادات میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے اگر استطاعت نہیں ہے یا ہے مگر استقامت نہیں تو متوسط راستہ اختیار کرنا چاہیے جہاں خست ہو ہاں خستہ عمل کیا جائے جہاں عزیمت ہو ہاں عزیمتہ عمل کیا جائے ہر وقت عزیمتہ عمل کرنا اور خست کو چھوڑ نہ لگے گی نہیں اس سے خوار و مجبور بھی رہے جو متشد دیں مثلاً حائضہ کا نماز قضاء کرنا وغیرہ۔

۲۔ حدیث میں دین کے بارے میں آیا الدین یسر دین کا اطلاق اعمال پر ہوتا ہے اور دین اور ایمان ایک ہے تو اعمال ایمان کا حصہ ہیں اور یسر اور عسر اعمال کے لیے آتا ہے اور الدین یسر کے معنی یہی ہوں گے کہ اعمال آسان ہی ہیں تو دین میں درجہات ہیں تو ایمان میں بھی درجہات ہیں۔

حدیث پر بحث

لن یشاذا الدین احد الا غلبہ فسد حوا

ایک شخص دین میں مقابلہ بازی اور مبالغہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مار سے دین پر عمل کر کے حادی ہو جاؤں گا اور ہر وقت عبادت کروں گلہاری اتجاگوں گلہ وز سے کھوں گلہ غیرہ تو وہ منقطع ہو جاتا ہے کہ دین غالب آجاتا ہے والد صاحبؒ کا فرمان ہے کہ خستہ عمل کیا کرو کیونکہ کمزوری ظاہر کرنا ہے واللہ تعالیٰ کو پسند ہے عزیمتہ تو گویا آپ قوت دکھا رہے ہیں۔ قاربوا کا ایک معنی ہے قاربوا فی (الصلوة) العبادۃ عبادت میں قریب قریب ہو مبالغہ بازی نہ کرو مثلاً تہجد کے سونفل پڑھ لے اور فجر کی نماز چھوڑ دے اور دوسرے ساعدوا کے معنی میں ہے کہ مل جل کر طے کر لو جیسا ایک آدمی اہل جہاد میں جاتا نہیں سکتا تو مجاہدین کی مدد کرے اور طالب علم نہیں بن سکتا تو ان کی مدد کرے۔

غداۃ السیر فی اول النهار صبح کے وقت کا سفر اور دُحیۃ رات کو سفر کرنا گُحیۃ ادلاج لسکون الدال سے ہے تو سیر فی اول اللیل ہے اور اگر بتشدید الدال ادلاج سے ہے تفسیر فی اخیر اللیل تینوں مسافروں کے لیے ہیں کہ صبح کے وقت بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی نشاط ہوتی ہے اور رات کو بھی زمین سمٹ جاتی ہے چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ان اوقات میں چونکہ نشاط ہوتی ہے اس لیے ان میں عبادت کر لیا کرو حضرت گنگوہیؒ اپنے مریدین کو ان اوقات میں ذکر کی تلقین فرماتے

تھے کہ ان میں ذکر کرنا بڑی قیمتی ہے ابو حمزہؓ نے بھجۃ النفوس میں ان اوقات پر تفصیلی بحث کی ہے صحیح بخاری شریف کی شرح ہے جو اب انتخاب البخاری کے نام سے دو جلدوں میں مل جاتی ہے حضرت لدھیانویؒ اس کے مطالعہ کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔

باب الصلوۃ من الایمان

وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم (البقرة: ۱۳۷) یعنی صلوٰتکم عند البيت نماز ایمان کا شعبہ ہے اور اس کو خداوند کریم کے اس ارشاد میں دیکھو ما کان اللہ الایۃ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے یعنی بیت اللہ کے پاس (استقبال بیت المقدس کے ساتھ) ادا کی گئی نمازوں کو۔

حدیث

حدثنا عمرو بن خالد قال نا أبو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينة نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وكان يحجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلوۃ صلاها صلوۃ العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلى قبل بيت المقدس واهل الكتاب فلبوا ولّوا وجهه قبل البيت انكروا ذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحوّل رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب اول اول مدینہ پہنچے تو انصار میں اپنے اجداد یا اخوال کے ہاں نزول فرمایا اور سولہ یا ستر ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا فرمائی اور آپ کو یہ بات طبعاً پسند تھی کہ بیت اللہ قبلہ قرار دیا جاتا اور پہلی وہ نماز جو بیت اللہ کی جانب پڑھی عصر کی نماز تھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز ادا فرمائی آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے حضرات میں سے ایک صحابی نکلے اور وہ ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرے یہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس وقت کی نماز (عصر) پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف پڑھ کر آیا ہوں، چنانچہ وہ اصحاب اسی حالت میں بیت اللہ کی جانب گھوم گئے جس زمانے میں آپ بیت

المقدس کا استقبال فرمایا کرتے تھے تو یہود اور عام اہل کتاب آپ کے اس فعل کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے پس جب آپ نے بیت اللہ کی جانب روئے مبارک پھیرا تو یہ بات ان کو ناگوار گزری حضرت زبیر نے حضرت براء سے روایت ابواسحاق اسی حدیث میں یہ بیان کیا کہ تحویل قبلہ سے قبل کچھ اصحاب وفات پا گئے اور شہید کر دیے گئے پس ہم نے نہیں سمجھا کہ ان کے بارے میں کیا کہیں ہو اللہ تعالیٰ نے آیت وما کان اللہ لیضیع ایمانکم (نہیں ہے اللہ کے تمہارے ایمان کو ضائع کرے) کا نازل فرمائی۔

شرح باب و حدیث

امام بخاریؒ ایمان کے شعبوں کلیان فرمادے ہیں کہ نماز ایمان کا شعبہ ہے اس کا اور ایمان کا بہت گہرا تعلق ہے اس آیت سے استدلال کیا کہ ایمان سے نماز مراد ہے ایمان بول کر نماز مراد لینا اطلاق الكل علی الجزء ہندو سر امام بخاریؒ نے دین کے یسر ہونے کی مثال بھی دی ہے کہ جو چیز ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے وہ نماز ہے لیکن اللہ پاک نے ہم پر آسانی کے لیے تمام نمازوں کا وقت ایک گھنٹہ پچیس منٹ کھلے تقریباً اور یدین کیسر ہونے کی بہترین مثال ہے۔

وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلوٰتکم عند البیت یہ آیت کب اتری حضرت برکن عازبؒ کی حدیث اس کا شان نزول ہے آپ علیہ السلام تقریباً سولہ یا ستر ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے تو پھر تحویل قبلہ ہوا اور جو صحابہ اُس سے قبل فوت یا شہید ہو گئے تھے تو ان کی نمازوں کے بارے میں صحابہ شکوت درد ہوا کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں وہ قبول ہیں یا نہیں تو یہ آیت مبارک نازل ہوئی امام بخاریؒ نے شرح کی صلاتکم عند البیت۔

اشکال

- ۱۔ امام بخاریؒ کی شرح صلوٰتکم عند البیت پر اشکال ہے۔ اس کی محدثین نے کئی توجیہات پیش کی ہیں۔
- ۱۔ محدثین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس میں تصحیف ہوئی ہے یہ لفظ تھا صلوٰتکم غیر البیت جس کو عند بنا دیا یعنی جو نمازیں بیت اللہ کے علاوہ کسی طرف منہ کر کے پڑھیں لیکن یہ رائے مضبوط نہیں کیونکہ تمام نسخوں میں عند ہے۔
- ۲۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نمازیں تو بیت اللہ کے پاس پڑھی گئیں تھیں لیکن چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا۔
- ۳۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ دراصل تحویل قبلہ کے بارے میں اختلاف کی طرف امام بخاریؒ اشارہ کر رہے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ پہلے آپ کا قبلہ بیت اللہ بنایا گیا پھر منسوخ کر کے بیت المقدس بنایا گیا اور پھر اس کو منسوخ کر کے دوبارہ بیت اللہ بنوایا گیا اس سے نسخ مَرَّتَيْنِ ہوا ہے لیکن یہ رائے پسندیدہ نہیں ہے اس میں نسخ مَرَّتَيْنِ لازم آتا ہے۔
- دوسری رائے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا قبلہ تقسیم بلاد کے اعتبار سے تھا جب آپ مکہ میں تھے تو بیت اللہ اور جب مدینہ میں

تھے تو بیت المقدس بن گیا پھر اس کو منسوخ کر کے بیت اللہ بنادیا گیا۔

امام بخاریؒ کی پسند فرمودہ اسے یہ ہے کہ آپ کا قبلہ شروع ہی سے بیت المقدس تھا لیکن آپ بیت اللہ کو درمیان میں لے لیتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ آپ کا قبلہ کون سا ہے جب مدینہ شریف آگئے تو جمع کرنا مشکل ہو گیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کے پاس جن صحابہؓ نے نماز پڑھی اور فوت ہو گئے تو ماکان اللہ لیضیع ایمانکم نازل ہوئی پہلے آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے کے پاس نماز پڑھی اور وہاں بیت المقدس کی طرف منہ نہیں ہو سکتا تھا اور نماز آئی بھی اہم میں اور دو سال آپ نے اپنی مرضی سے منہ کر کے نماز پڑھی اور ہجرت سے تین سال قبل آپ کا قبلہ بیت المقدس بنادیا گیا تو نسخ ایک مرتبہ ہی ہوا تو جنہوں نے ان تین سالوں میں نمازیں آپ کے ساتھ پڑھیں ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی جو مذکور ہے۔

تحویل قبلہ

مسجد قبلتین جہاں تحویل قبلہ ہوا وہ ابن معرورؓ کا مکان تھا ان کے پیٹے لشریں براء کو کعبہ سے بہت محبت تھی اس لیے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے خصوصاً حکم بھجوا دیا کہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو چنانچہ یہ نماز تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے مگر عداوت تبیخ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے حتیٰ کہ جبر نے لگے تو بیٹوں کو وصیت کی کہ میرا منہ قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف کرنا ان کی اسی محبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے گھر میں ہی تحویل قبلہ کروایا آپ علیہ السلام ان کے گھر میں نماز باجماعت ادا فرمادے تھے اور ظہر کی نماز کی دو رکعتیں ہو چکی تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام آگئے اور اللہ تعالیٰ کا امر سنا لیا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة: ۱۴۴) تو آپ ﷺ نے ویسے ہی بیت اللہ کی جانب گھوم گئے سب مقتدی چل کر آپ کے پیچھے آگئے۔

پوری نماز جو بیت اللہ کے قبلہ بنانے کے حکم کے بعد پڑھی گئی وہ مسجد نبویؐ میں نماز عصر ہے مگر جس نماز میں تحویل ہوئی وہ ظہر ہے دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور دو بیت اللہ کی طرف پڑھی گئیں آج سب جگہ مسجد قبلتین ہے حوزیارت گاہ ہے۔

نکتہ

یہ بات عجیب ہے کہ صرف ایک آدمی کی شہادت کی وجہ سے بنو عبد الاشہل کی مسجد میں لوگ بیت اللہ کی طرف گھوم گئے قبلہ تبدیل ہو گیا لاکھ پائے تھا کہ پہلے تحقیق وغیرہ کرتے تو جیہ تھی کہ ان دنوں باز گشت تھی کہ قبلہ لے لیا اور ایک آدمی کی ایسی خبر جس پر غار جی شواہد موجود ہوں اس کو قبول کر لیا جاتا ہے ایسی خبر واحد کو محتف بالقرائن کہا جاتا ہے۔

مذکورہ آیت میں ایمان سے مراد نمازی ہے لیکن معنی یہ ہے کہ جو نمازیں ایمان کے ساتھ پڑھی ہیں اللہ پاک وہ ضائع نہیں کرے گا۔

باب حسن اسلام المرء

باب انسان کے اسلام کی اچھائی میں

قال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان اباسعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله ﷺ يقول اذا اسلم العبد فبحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان ہو اور اس کا اسلام اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی کی ہوئی ہر برائی کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے بعد قصاص کا اصول چلتا ہے اچھائی کا بدلہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے الا یہ کہ خداوند قدوس اسے معاف فرما لیں۔

حدیث

حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کا چھا کر لے تو ہر وہ اچھائی جس کا وہ ارتکاب کرے گلاس گنا سے لے کر سات سو گنا تک لکھی جائے گی اور ہر برائی اسی جیسی لکھی جائے گی۔

شرح باب و حدیث

امام بخاریؒ بیاب قائم کر کے حسن اور قبح کے اعتبار سے اسلام کی تقسیم کر رہے ہیں جو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اس کا اسلام حسین ہوتا ہے جو اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا اس کا اسلام قبیح ہوتا ہے اسلام کے حسن اور قبح ہونے کے اعتبار سے درجات ہیں لہذا ایمان کے بھی درجات ہیں حسن اور قبح اعمال کے اوصاف ہیں اعمال اسلام اور ایمان کا حصہ ہیں (حسن اسلام) کہا گیا ہے اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے اعمال بھی حسین تو اسلام بھی قبیح تو اسلام بھی قبیح ہو گا۔

تعلیق

قال مالك كره يبتار ههههه كه به متصل سند نهههه به به تعلیق به امام نسائی، دار قطنی نے اس حدیث کے دو حصے بیان کیے ہیں یہ حدیث غرائب مالک کہلاتی ہے (۱) پہلا حصہ یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کی معافی (۲) دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو نیکیاں زمانہ کفر میں کیں تھیں ان پر بھی اجر ملے گا (مثال) جیسا یک شخص زمانہ جاہلیت میں غریبوں کی مدد کرتا تھا یا صلہ رحمی کرتا تھا جب اسلام لے آیا تو ان نیکیوں پر بھی اسے اجر دیا جائے گا پوری روایت یہ ہے اذا اسلم العبد كتب الله له كل حسنة قدمها وحق عنه كل سيئة زلفها۔

اہم بحث

کافر کی حالت کفر کی نیکی اسلام لانے کے بعد معتبر ہوگی یا نہیں؟

جمہورائمہ کی رائے

جمہورائمہ کا مذہب یہ ہے کہ نیکیاں بھی معتبر ہوں گی اور اجر و ثواب بھی ملے گا اور پچھلے ہر طرح کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

امام احمد بن حنبلؒ کی رائے

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ پچھلے گناہوں میں سوائے کفر و شرک کے کوئی بھی معاف نہیں ہو گا ورنہ نیکیوں پر اجر ملے گا بلکہ ہر گناہ سے الگ الگ توبہ کرنا پڑے گی اسلام لانے سے صرف شرک اور کفر معاف ہو گا نیکی کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے (۱) عبادت کی نیت (اور کافر نیت کا اہل نہیں ہے) (۲) قرب کے لیے نیکی ہو اور قرب کے لیے متقرب الیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہیے کافر کو معرفت ہی نہیں تو اجر کیسے ملے گا

دلیل امام احمدؒ

امام احمد بن حنبلؒ کی دلیل حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اذا اسلم العبد ولم يحسن اسلامه اخذ بما قدمه و اخر جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کا اسلام حین نہیں ہوتا تو اگلے اور پچھلے گناہوں پر اس کی پکڑ ہوگی تو معلوم ہوا کہ حالت کفر کے گناہوں پر بھی مواخذہ ہو گا۔

جمہور کی لیل

پچھلی نیکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں (۱) وہ نیکی جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو اس کا اجر نہیں ہو گا کیونکہ اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے اور کافر کی نیت معتبر نہیں۔

(۲) وہ سری وہ نیکی جو بھلائی کے طور پر کی گئی ہو جیسے والدین کی خدمت، حسن سلوک، صلہ رحمی وغیرہ ان نیکیوں کا اجر ایمان لانے کے بعد بھی معتبر ہو گا۔

جمہور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ اہل کتاب جب اسلام لے آئیں تو انہیں دو ہرہ جرم ملے گا۔ کہا قال اللہ تعالیٰ اُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا (القصص: ۴۴) اور بخاری شریف کی حدیث ہے اہل کتاب کو دو ہرہ جرم ملے گا اگر وہ ایمان لے آئیں۔

معلوم ہوا کہ حالت کفر کا عمل معتبر ہوا اسی طرح کفارہ ظہار حالت کفر میں ادا کر دیا تو اسلام لانے کے بعد دوسرا ہرہ کی ضرورت نہیں۔

ابن منیر کا قول

ابن منیر کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (الفرقان: ۷۷) جب گناہوں پر نیکیاں دے دیتے ہیں تو نیکیوں پر بھلا کیسے اجر نہ دیں گے یہ اس سے بڑھ کر ہے ہاں حالت کفر میں کچھ اجر نہ دیں گے اس موضوع پر حکیم بن حزام کی روایت بھی ہے جو مسلم شریف میں اسلمت علی ما اسلفت من خیر کہ تم سابقہ خیر کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے ہو اسی طرح ابن جردان کے بارے میں جب اماں عائشہؓ نے سوال کیا کہ اس کی بھلائیاں اسے فائدہ دیں گی آپ ﷺ نے فرمایا اس نے زندگی میں کبھی نہیں کہا اب اغفر لی تو معلوم ہوا کہ اگر اسلام لے آتا تو وہ خیر کے کام فائدہ دیتے۔

سوال

سوال یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے دوسرا ٹکڑا کیوں نہیں ذکر کیا؟

جواب

پہلا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے امام بخاریؒ کو شاید دوسرا ٹکڑا پہنچا ہی نہ ہو۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاریؒ کو دوسرا ٹکڑا پہنچا ہو لیکن قواعد کے خلاف ہونے کی وجہ سے معلول قرار دے کر گر لایا ہو اور امام بخاریؒ کی رائے بھی امام احمد بن حنبل کی

طرح ہو۔

دوسرا مسئلہ

نیک کافر اور بد کافر کی سزا کا فرق ہے یا نہیں؟ تو تحقیق یہ ہے کہ قیامت کے دن عادل کافر کی سزا ظالم کافر سے کم ہوگی یعنی تخفیف کر دی جائے گی ہر ایک کی سزا برابر نہ ہوگی یہ لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون (الفرقان: ۱۶۲) کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ سزا نافذ ہونے کے بعد کم نہیں ہوگی۔

عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کا جواب

پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہوگا جو مرتد ہو کر مراد ہوگا بچھلا کفر بھی کٹھا کر دیا جائے گا اور سزا کٹھی ملے گی۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کا اسلام نفاق والا ہوگا۔ تیسرا صحیح جواب یہ ہے کہ اس کو سخت سزا دی جائے گی اگلی پچھلی کسر نکال دی جائے گی جیسے محاورہ ہے کہ گلا پچھلا حساب برابر کر دیا۔
جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اسلام لانے سے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسلام پچھلی ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ الاسلام یمہم ما کان قبلہ“

دوسری روایت

دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بیعت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن حضرت عمرو بن العاصؓ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور شرط لگائی کہ اگر میری مغفرت ہو جائے گی تو میں بیعت کروں گا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ (الاسلام یمہم ما کان قبلہ) جب کفر اور شرک معاف ہو گئے تو باقی گناہ بدرجہ اولیٰ معاف ہو جائیں گے۔

باب احب الدین الی اللہ اذومہ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب دین وہ ہے جس پر مداومت کی جائے

حدیث

حدثنا محمد بن المثنیٰ قال حدثنا یحییٰ عن هشام قال اخبرنی ابی عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة تذکر من صلاحها قال ما علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا وکان احب الدین الیہ ما داومہ علیہ صاحبہ۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ تشریف لائے اس وقت ایک عورت بھی ان کے پاس بیٹھی تھی آپ ﷺ نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا فلاں عورت ہے جس کی نماز کاڑھ چاہے آپ ﷺ نے فرمایا پس کرو تمہیں وہی عمل اختیار کرنا چاہیے جسے نبھا سکو پس قسم اللہ کی! اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتا تا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے جس پر مداومت کی جائے۔

باب پر بحث

امام بخاریؒ نے دین کی احب اور غیہ احب کے اعتبار سے تقسیم کی ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دین پر تو چلتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا طر زپند نہیں ہوتا احب اور غیہ احب کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے کیونکہ ایمان باطنی چیز ہے اور دوام و عدم دوام بھی اعمال پر ہی ہوتا ہے۔ اس باب کا ماقبل باب سے تعلق یہ ہے کہ جب اعمال پر دوام اختیار کرتا ہے تو انسان کا سلام حسین تر ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: سوال یہ ہے کہ اماں عائشہؓ نے اس عورت کی تعریف کی مالا نکہ منسبہ تعریف کرنا تو منع ہے؟

جواب: ایسی تعریف منسبہ منع ہے کہ جس تعریف میں خوشامد اور دوسری غرض ہو اگر خلاص ہو تو تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں مثلاً حوصلہ افزائی کے لیے تعریف کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی وجہ سے مدح شیخ میں پڑھے جانے والے اشعار اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انہی عمل بہت پسند ہیں اگرچہ تھوڑا ہو کیونکہ دوام سے قلیل عمل بھی فتنہ فتنہ کثیر ہو جاتا ہے اور اگر بہت زیادہ عمل کیلئے تو انسان تھک کر بیٹھ جائے گا دوسرا قلیل عمل میں نشاط اور تازگی اور جذبہ بہت ہے اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا تھا اگر نیند آتی ہو تو سو جائے جب تازہ ہو تو نفل پڑھ لے۔

نصاریؒ کہہ رہا ہے ان کی قرآن پاک نے اس لیے مذمت کی کہ آخر تھک کر بیٹھ گئے فہماری عواحق رعایہا (الحمد للہ) کہ جو اپنے اوپر لازم کیا تھا اس کی رعایت نہ کر سکے۔

باب زیادة الايمان ونقصانه

وقول الله تعالى وزناهم هدى (الكهف: ۱۷) ويزداد الذين آمنوا ايماناً (المدثر: ۳۱) وقال اليوم اكملت لكم

دينكم (المائدة: ۳) فاذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص

ایمان کی کمی اور زیادتی کلیان اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم نے ان (یعنی اصحاب کہف) کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی اور

ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے اور بڑھتے رہتے ہیں ایمان والے اپنے ایمان میں اور ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا پس اگر کمال میں سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو وہ شخص نقصان میں آجائے گا

حدیث

حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايمان مكان خير۔
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے ہر وہ شخص نکلے گا یا نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی خیر ہو اور جہنم سے ہر وہ شخص نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے برابر خیر ہوگی۔ اور جہنم سے ہر وہ شخص نکلے گا یا نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا قرار کیا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو۔ امام بخاریؒ نے کہا کہ ابان نے حضرت قتادہ سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت انسؒ سے انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے اس روایت میں من خیر کی جگہ من ايمان کا لفظ نقل فرمایا ہے۔

حدیث

حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عوان حدثنا ابو العباس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال اى آية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً، قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة۔
ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں کہ کسی یہودی نے آپ سے یہ کہا میرا مؤمنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں اگر ہم ”جماعت یہود“ پر وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً (المائدہ: ۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں وہ دن اور وہ جگہ معلوم ہے جہاں رسول

اکرم ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی آپ اس وقت عرفات میں تشریف فرما تھے اور جمعہ کلان تھا۔

اس باب پر تفصیلی اشکالات و جوابات پچھلے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال میں گزر چکے ہیں مختصر بحث یہاں ذکر کی جاتی ہے۔

اشکال

امام بخاریؒ نے شروع کتاب میں (الایمان یزیدو ینقص) پھر (تفاضل اہل ایمان) اور پھر آخر میں (زیادۃ الایمان نقصانہ) کا باب باندھا ہے ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شروع کتاب میں اس کو ضمناً ذکر کیا پھر دوسرے باب میں اہل ایمان کے اعتبار سے فرق بیان کیا اور اس باب میں نفس ایمان میں کمی و زیادتی کو بیان کیا ہے۔ احناف جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر نفس ایمان کے بارے میں بحث مذکور ہے یہ کمی زیادتی معرفت قلبی کے اعتبار سے ہے حقیقت میں ایمان نفس تصدیق کا نام ہے۔

امام بخاریؒ حدیث کو لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین اکمل ہے پچھلے دین اپنے زمانے کے اعتبار سے کامل تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ناقص تھے پہلے دوسرا دین اجمالی تھا پھر بعد میں تفصیلات آ گئیں۔ تو اس سے دین میں درجات ثابت ہو گئے جس سے ایمان میں بھی درجات ثابت ہو گئے احناف عرض کرتے ہیں کہ دین مجموعے کا نام ہے جبکہ بحث نفس ایمان میں ہے۔

(جو کے برابر) اس سے مراد قلبی نیکی ہے اور اس کا نور ہو گا یہ تصدیق قلبی نہیں بلکہ تصدیق کے علاوہ نیکی کا نشان ہو گا اور قیامت کے دن چھپی چیزیں بھی نظر آئیں گی۔

کمال اور اتمام میں فرق

کمال کہتے ہیں کہ بنیادی چیزوں کا مکمل ہونا اور اتمام کہتے ہیں کہ اوصاف کے اعتبار سے مکمل ہونا جیسے کسی عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہو جانا کمال ہے اور نگر و غن اور زیب و زینت اتمام ہے۔

علمی نکتہ

اپنی مرضی سے عید منانا یہود و نصاریٰ کا کام ہے جیسے اہل بدعت یہود و نصاریٰ کے طرز پر ۱۲ ربیع الاول کو عید میلاد النبی ﷺ کا نام دیتے ہیں۔

امام بخاری کے استدلال کا جواب

ایمان میں کمی زیادتی ہونا یہ متعلقات ایمان سے ہے نفس ایمان میں نہیں ہے کیونکہ امام بخاریؒ کے نزدیک ایمان کا اطلاق اعمال پر بھی، قلبی نکی پر بھی، نفس تصدیق پر بھی اور نور ایمان پر بھی ہوتا ہے حاصل تصدیق قلبی ہے باقی سب اطلاقات مجازی ہیں اور اطلاقات میں بہت وسعت ہوتی ہے۔

باب الزکوۃ من الاسلام

وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزکوۃ وذلك دين القيمة (البیۃ: ۵)

باب زکوٰۃ اسلام کا کن ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ یکسو ہو کر عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں یہ مضبوط دین ہے۔

حدیث

حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس نسبع دوتى صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان قال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزکوۃ قال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق.

ترجمہ: مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا جس کے سر کے بال پر اگندہ تھے ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سنتے تھے اور اس کی بات سمجھتے نہ تھے حتیٰ کہ وہ نزدیک ہو گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلامی اعمال کے متعلق کچھ پوچھ رہا ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اس نے کہا کیا میرے ذمہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں الایہ کہ تم نفل ادا کرو حضرت طلحہؓ نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے اس سے صوم وزکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا اس نے کہا میرے ذمہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ آپ

نے فرمایا نہیں الایہ کہ تم صدقات ادا کرو۔ راوی نے کہا کہ پھر اس نے جانے کے لیے پیٹھ پھیری اور یہ کہتا ہوا لپٹ لپٹا دیا کہ خدا کی قسم میں اس پر کچھ زیادہ کروں گا ورنہ اس سے محمد رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔

وضاحت

امام بخاری اس باب کو لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ایمان کا بھی حصہ ہے اور اسلام کا بھی حصہ ہے۔

دلیل

دلیل کے طور پر آیت **وَذٰلِكَ دِیْنُ الْقَیْمَةِ** لائے امام بخاری کے نزدیک دین ایمان، اسلام ایک ہے یہ سارے دین قیّمہ کے حصے ہیں **لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ** سے مراد نیت اور اخلاص ہے **یَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ** سے مراد بدنی عمل ہے اور **وِیْتُوا الزَّكٰوةَ** سے مراد مالی عمل ہے لہذا یہ تمام ایمان کے حصے ہیں۔

عرب کے تین حصے ہیں ۱۔ نجد ۲۔ تہامہ ۳۔ حجاز

نجد بلند حصے کو کہتے ہیں بلندی کا اعتبار سطح سمندر سے کیا جاتا ہے یا ضلع نجد کا علاقہ ہے جو سعودیہ کا دار الحکومت ہے۔

تہامہ نیچے والا حصہ۔ حجاز متوسط حصہ جہاں مکہ شریف، مدینہ شریف اور جدہ ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ایسا عقل مند دیہاتی ہم نے نہیں دیکھا جو اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہو۔

جواب میں پیغمبر علیہ السلام نے پانچ نمازوں کے بارے میں فرمایا اور (وتر) عشاء کے تابع ہیں۔

واقعہ

امام اعظمؒ سے ایک بیوقوف نے سوال کیا کہ کتنی نمازیں ہیں امام صاحبؒ نے فرمایا کہ پانچ اس نے کہا گو آپ نے گئیں اور تو کو بھی پوچھ کر دیکھ لو پوچھا تو پھر فرمایا ۱۵ ہیں اس نے پھر گنتی کا کہا آپ جب گنوا تے تو تر کو شامل کر لیتے اس نے کہا عجیب بات ہے کہ تاتے پانچ ہو اور گنتے چھ ہو تمہیں حساب نہیں آتا یہ بیوقوف سمجھا نہیں کہ دراصل وتر عشاء کے تابع ہیں۔

إِلَّا أَنْ تَطْوَع

احناف کے ہاں یہ استثناء متصل ہے یعنی اگر نفل نماز شروع کر دے گا تو واجب ہو جائے گی صحیح قول یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے استثناء منقطع زیادہ غالب بھی ہے اور عام بھی ہے لیکن اس حدیث سے احناف کا استدلال نفلی عمل کے شروع کرنے سے واجب

ہونے پر صرف یہ نہیں بلکہ روایات ہیں۔

احناف کا استدلال

احناف کا استدلال یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے نفلی روزہ کھا اور جب کھانے کی کوئی چیز ماننے آگئی تو روزہ توڑ دیا۔ پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ ﷺ کو سارا واقعہ سنایا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کل آئندہ ایک روزہ کھ کر قضاء کر لینا معلوم ہوا کہ نفلی عبادت شروع کر کے جب توڑ دی جائے تو نفلی عبادت کی قضاء واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گرج شروع کر کے توڑ دے تو سب کے ہاں قضاء واجب ہو جاتی ہے اور صدقہ اور زکوٰۃ نیت کرنے سے ادا نہیں ہوتے بلکہ جب تک عملاً ادا نہ کرے اس وقت تک ادا نہیں ہوں گے۔

احناف کی دوسری دلیل

وَلْيَوْفُوا أَتْدَارَهُمْ (الحج: ۲۹) اور تم اپنی ہندروں کو پورا کرو توڑو نہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (محمد: ۳۳) اور تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو تو نذر میں تو صرف نیت ہوتی ہے توڑنے کی اجازت نہیں اور عمل شروع کر لینا تو نیت سے بڑھ کر ہے اور اس سے بطلان عمل بھی لازم آتا ہے حرم ہے۔

سوال

شریعت کے ان پانچ ارکان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں پیغمبر علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟

جواب

علامہ سیدانور شاہ کشمیریؒ

علامہ سیدانور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خاص اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس آدمی کو یہ خصوصیت دے دی تھی یہی قول زیادہ راجح ہے مثلاً جب قربانی کے ایام آئے تو ایک صحابی اپنا چھ ماہ کا کرا لے کر آیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی قربانی کر لو یہ صرف اسی صحابیؓ کی خصوصیت تھی اور جیسے ابو حذیفہؓ کی بیوی نے حضرت سالم کو دودھ پلایا تھا جو اگر چہ بڑی عمر کے تھے لیکن رضاعی بیٹا بن گئے انہی کی خصوصیت تھی اور بھی بہت سے واقعات ہیں پیغمبر علیہ السلام نے مختلف صحابہؓ کو مختلف خصوصیات سے نوازا۔

باب اتباع الجنائز من الایمان

جنازے کے ساتھ چلنا داخل ایمان ہے

حدیث

حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے تقاضے سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے مسلم کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلے اور نماز و دفن سے فراغت تک اسی کے ساتھ رہے تو وہ اجر کے دو قیراط لے کر واپس ہوگا ہر قیراط جبل احد کے برابر ہوگا اور جو شخص نماز کے بعد ہی دفن سے قبل واپس آگیا وہ صرف ایک قیراط کا مستحق ہوگا۔ عثمان مؤذن نے اس کی متابعت کی فرمایا کہ عوف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بواسطہ محمد بن سیرین رسول ﷺ سے اسی جیسی روایت کی ہے۔

باب پر بحث

امام بخاریؒ جنازے کا باب لا کر شعب ایمان کو ختم کر رہے ہیں جنازے کے پیچھے چلنا بھی ایمان کا حصہ ہے اور الوداع کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے کیونکہ مرنے والا سوائے ایمان کی دولت کے اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا۔

دنیا کا قیراط اور اللہ تعالیٰ کا قیراط

قیراط چھوٹے پیسے کو کہتے ہیں یعنی جو دینار کبار ہواں حصہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے احد پہاڑ سات میل لمبا اور تین میل چوڑا ہے۔

باب خوف المؤمن من ان یحبط عمله وهو لا یشعر

باب مومن کو بے شعوری میں جبط اعمال سے ڈرنا چاہیے

وقال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عمل الا خشيت ان اكون مكذبا وقال ابن ابي مليكة ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبرئيل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حضرت ابراهيم تيميؒ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی اپنے قول کا عمل سے تقابل کیا تو یہ خوف ہوا کہ کہیں میری تکذیب نہ کی جائے اور ابن ابی ملیکہؒ نے فرمایا کہ میری ملاقات تیس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہوئی ہے ان میں سے ہر صحابی اپنے بارے میں نفاق سے خائف تھا ان میں کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرئیل و میکائیل جیسے ہے اور حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ نفاق سے نہیں ڈرنا ہوتا ہے مگر مومن اور نفاق سے بے فکر نہیں رہتا ہے مگر منافق اور اس باب میں ان چیزوں کا بھی بیان ہے جن سے ڈرنا ایسا باتلہ ہے یعنی باہمی جنگ اور گناہوں پر بغیر توبہ کے اصرار کرنا کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جان بوجھ کر گناہوں پر اصرار نہیں کرتے

حدیث

عن زبير قال سألت ابا وائل عن المرجئه فقال حدثني عبد الله ان النبي ﷺ قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

ترجمہ: زبیر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے فرقہ مرجئہ کے (عقیدہ کے) بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگے عبد اللہ (ابن مسعودؓ) نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے مسلمان کو گالی دینا فحش ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے

حدیث

عن عبادة بن الصامت ان رسول الله ﷺ خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال انى خرجت لأخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتبسوها فى السبع والتسع والخمس۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ شب قدر (کے متعلق) بتانے کے لیے باہر

تشریف لائے اتنے میں (آپ ﷺ نے دیکھا) کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر (کے متعلق) بتاؤں لیکن یہ اور یہاں لڑے اس لیے (اس کی خبر) اٹھالی گئی اور شاید تمہارے لیے بہتر جواب اسے (رمضان کی) تئیسویں، انتیسویں اور پچیسویں (رات) میں تلاش کو۔

ترجمۃ الباب سے مقاصد امام بخاری

یہ مرکب ترجمۃ الباب ہے اس کا پہلا حسب باب خوف المؤمن ہے اور دوسرا حصہ وما یحذر من الاصرار ہے۔

پہلا مقصد

امام بخاری مکملات ایمان کے بعد مفہدات ایمان کو ذکر کر رہے ہیں اور وہ تین چیزیں ہیں ایک غفلت دوسرا نفاق اور تیسرا اصرار علی المعاصی بدون توبہ ان کی وجہ سے انسان کے اعمال یا تو ثواب سے خالی ہوتے ہیں یا کم ثواب ملتا ہے اور یہی جہل عمل ہے ورنہ سابقہ نیکیوں کا آئندہ کے گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جانا اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں ہاں شرک و ارتداد سے سابقہ ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

دوسرا مقصد

امام نووی فرماتے ہیں کہ امام بخاری ”مرجمہ پر رد کر رہے ہیں جو گناہ نفاق کو مضر نہیں سمجھتے حالانکہ یہ جہل عمل کا رعبہ بنتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام بخاری نے بہت سے ابواب میں مرجمہ پر رد کیا ہے لیکن وہ دوسرے باطل فرقوں کے ساتھ ساتھ رد تھا یہاں بالقصد صرف اسی فرقے پر رد ہے۔

تیسرا مقصد

حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ امام بخاری ”کے ہاں خوف المؤمن بھی ایمان کا شعبہ ہے اس کے بڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے اور اس کے کم ہونے سے ایمان کم ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے مکر سے صرف منافق بے خوف ہوتا ہے۔

چوتھا مقصد

حضرت مولانا لید محمد انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ امام بخاری ”نصیحت کر رہے ہیں کہ ظاہری اعمال پر تکیہ نہ کرے بلکہ ڈرتا رہے اس لیے کہ اعتباراً خاتمہ کا ہوتا ہے ان تین مفہدات سے بچنے کی کوشش کرے۔

عام آدمی اور کامل آدمی میں فرق

عام آدمی گناہ سے ڈرتا ہے جبکہ کاملین کفر سے ڈرتے ہیں جیسے حضرت خظلہؓ کا خود کو منافق کہنا یہاں پر دل کی کیفیات کا تبدیل ہونا مراد ہے خوف ہونا ایمان کے بڑھنے کا ریعہ ہے جبکہ بے خوفی ایمان کے گھٹنے کا ذریعہ ہے۔

حبط اعمال سے مراد

حبط اعمال سے مراد عدم ثواب یا قلت ثواب ہے کیونکہ اخلاص نیت کی کمی کی وجہ سے عمل کی قبولیت و عدم قبولیت ہوتی ہے پوری نیکی کا ضائع ہو جانا یا احباط یعنی معتزلہ و خوارج کا مذہب ہے۔

اہل سنت و الجماعت کا مسلک یہ ہے کہ کوئی چیز بھی پہلی نیکی کو ضائع نہیں کرتی یعنی پہلے اعمال ختم نہیں ہوں گے اس لیے کہ اگر ختم ہو گئے تو قیامت کے دن وزن اعمال کا پھر کیا مطلب ہو گا یہ معتزلہ اور خوارج کا مذہب ہے کہ پچھلے اعمال ضائع و ربے کا رہ جاتے ہیں امام بخاریؒ کا احباط یہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ امام صاحبؒ "توان پر جگہ جگہ رد فرماتے ہیں۔

احقر عرض کرتا ہے کہ ایک حبط حقیقی ہے اعمال کا کہ سابقہ اعمال اور نیکیاں بالکل ضائع ہو جائیں اہل سنت و الجماعت کے نزدیک یہ صرف نادر تداو و شرک سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جو رفع لصوت عند النبی ﷺ کا ذکر ہے یہ حبط اعمال کا ذکر ہے وہ بھی۔۔۔ النبی ﷺ کی وجہ سے ہے۔ البتہ معتزلہ و خوارج کے نزدیک گناہوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور حبط اعمال ہو جاتا ہے اس لیے ان کو احباطیہ کہتے ہیں۔ دو سراجہ صوری ہے یا مجازی ہے وہ ہے عمل پر ثواب نہ ملنا یا کم ملنا قلت اخلاص یا عدم اخلاص اور نفاق کی وجہ سے اس سے سابقہ اعمال پر کوئی اثر نہیں یہ اہل سنت و الجماعت کا مذہب ہے اور یہی امام بخاریؒ کی مراد ہے۔ ہذا مل۔۔۔ لی واللہ اعلم۔

امام بخاریؒ اور بزرگوں کے اقوال

امام بخاریؒ یہاں سے بزرگوں کے اقوال لارہے ہیں جن میں ابراہیم تیمیؒ ہیں یہ تابعی ہیں اور بہت بڑے واعظ تھے بڑے بڑے صحابہؓ سے انہوں نے ملاقات کی تھی ان کے قول کے دو مطلب ہیں ایک مکذبا اسم فاعل ہو تو معنی ہے کہ میں اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں یعنی میرا عمل میرے قول کو جھٹلا دیتا ہے اور دوسرا مکذبا کا اسم مفعول پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ لوگ میرے عمل کو میرے قول کے خلاف دیکھ کر مجھے جھٹلائیں گے۔

ابن ابی ملیکہؓ

یہ بھی کبار تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں میں نے تیس سے زائد صحابہؓ کو پایا سب کو اپنے اوپر نفاق کا خوف تھا اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام جیسا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس حملے کلا کر امام بخاریؒ نے امام ابو حنیفہؒ پر تعریض کی ہے اس کی پوری تفصیل درج ذیل ہے۔

امام عظیم ابو حنیفہؒ کا فرمان

امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اقول ایمانی کا ایمان جبرئیل ولا اقول ایمانی مثل ایمان جبرئیل اس لیے کہ مثلیت مساوات کا تقاضا کرتی ہے جبکہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی (کذا فی الاتحاف) دوسرا قول یہ ہے کہ اکراہ ان یقول الرجل ایمانی کا ایمان جبرئیل ولكن یقول آمنت بما آمن به جبرئیل اور ایک قول یہ ہے ایماننا مثل ایمان الملائكة لان آمنّا بوحدا نية الله تعالى وربوبيته وقدرته وما جاء من عند الله يمثل ما اقرت به الملائكة والرسول تو مثلیت مؤمن بہ میں ہے کیفیات میں نہیں۔

عبارت میں توفیق

کاف کا جواز عالم بالعربیۃ کے لیے ہے جو کاف اور مثل کے فرق کو جانتا ہے اور کراہت غیر عالم کے لیے ہے اور مثلیت کا جواز مؤمن بہ کی تشریح کی صورت میں ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت حسن بصریؒ کا قول

حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق تھو کی ضمیر دونوں جگہ نفاق کی طرف لوٹ رہی ہے کہ مؤمن نفاق سے ڈرتا ہے جبکہ منافق اپنے نفاق پر مطمئن اور بے خوف ہوتا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ مؤمن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور منافق بے خوف ہوتا ہے قرآن مجید نے کہ قُلْ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (الاعراف: ۹۹)۔

وما یحذر من الاصرار

یہ ترجمہ الباب کا دو سرا جزء ہے اس کے ذریعہ مرجعہ پر رد کیلئے آیت سے اس طرح استدلال کیلئے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے اور گناہوں پر اصرار نہ کرنے والوں کی مدح اور تعریف کی ہے تو جواصرار کرتے ہیں ان کی مذمت ہو جائے گی۔

احادیث سے ترجمۃ الباب پر استدلال

امام بخاریؒ نے اس باب میں دو احادیث نقل کی ہیں پہلی حدیث دوسرے حصے کو مایخذ من الاصرار سے متعلق ہے اور دوسری حدیث پہلے حصے سے متعلق ہے۔

حدیث نمبر ۱

یہ حدیث مرجعہ پر رد میں صریح ہے کہ گناہر حال میں مضر ہے یہ ترجمۃ الباب کے دوسرے حصے کی دلیل ہے۔

حدیث نمبر ۲

امام بخاریؒ اس حدیث کو لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جھگڑے کی وجہ سے تعین اٹھ گیا ایک طرح کا جط عمل ہو اب مشقت کر کے اس نعمت کو حاصل کر پڑتا ہے۔

باب سؤال جبرئیل النبی ﷺ عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة

وبیان النبی ﷺ له

باب حضرت جبرئیل علیہ السلام کا رسول اکرم ﷺ سے ایمان و اسلام و احسان و رقیامت کے بارے میں سوال کرنا اور آپ کا بیان فرمانا

ثم قال جاء جبرئيل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله ديناً وما بين النبي ﷺ لوفد

عبد القيس من الایمان وقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه

پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جبرئیل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یہاں آپ ﷺ نے ان تمام چیزوں کو دین شمار فرمایا اور وہ چیز جسے رسول اکرم ﷺ نے وفد عبد القیس کے سامنے ایمان کے بارے میں بیان فرمایا تھا اور باری تعالیٰ کا ارشاد جو اسلام کے علاوہ اور کسی دین کو تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

حدیث

حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ابو حيان التميمي عن ابى زرعة عن ابى هريرة رضي الله عنه

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً للناس فأتاه رجل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن

باللہ وملائکته، وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلوة وتؤدى الزکوة المفروضة وتصوم رمضان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال متى الساعة قال ما المسئول بأعلم من السائل وسأخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامة ربها واذا تناول رعاة الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الآية ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبرئيل جاء يُعلم الناس دينهم، قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الایمان۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ یکدن مجمع میں تشریف فرما تھا یکا انسان آیا اور اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اس کے ملائکہ اس کے انبیاء اور حشر و نشر پر یقین رکھو اس نے سوال کیا سلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز پوری طرح ادا کرو زکوٰۃ مفروضہ ادا کرو اور رمضان کے روزے کھاس نے سوال کیا حسان کیا ہے؟ حسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو پس اگر تم سے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا مسئول سائل سے زیادہ باخبر نہیں ہے اور میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلاتا ہوں جب باندی اپنے سردار کو جنے اور جب سیاہو ٹٹوں کے چرواہے عمارتوں میں تفاخر کرنے لگیں قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی ان الله عنده علم الساعة (النمان: ۳۴) (قیامت کا علم صرف خدا کو ہے) پھر وہ انسان واپس چلا گیا آپ نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ لیکن وہ کسی کو بھی نہ مل سکا آپ نے فرمایا جبرئیلؑ تھے جو لوگوں کو ان کلاہین سکھانے کی غرض سے تشریف لائے تھے۔ ابو عبد اللہ بخاری نے کہا کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔

امام بخاریؒ کا مقصد

امام بخاریؒ دراصل ایک دخل مقدر کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ امام بخاریؒ کے نزدیک ایمان اور اسلام متحد اور ایک شے ہیں جبکہ حدیث جبرئیل سے اعتراف ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام کے جواب میں ان کو الگ الگ کیوں بیان کیا امام بخاریؒ حدیث جبرئیل کا جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان اور اسلام کو جو الگ الگ بیان کیا گیا ہے یہ قرینہ مقابلہ کی وجہ سے ہے یہ تغایر مقامی ہے حقیقی نہیں اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام اگر ایک جگہ دونوں استعمال نہ ہوں تو ایک میں دوسرا داخل ہے اور اگر دونوں ایک جگہ آجائیں تو پھر ہر ایک کا مفہوم الگ ہوتا ہے یا سم فقیر اور مسکین کی طرح

ہیں کہ اگر صرف لفظ فقیر آجائے جیسے تو توها الفقراء (البقرہ: ۲۷۱) تو اس میں مساکین بھی داخل ہیں اور اگر لفظ مسکین آجائے طعام عشرة مساکین تو اس میں فقراء بھی داخل ہیں اور اگر دونوں اکٹھے آجائیں انما الصدقات للفقراء والمساکین (التوبہ: ۶۰) تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہوگا تو اسی طرح ایمان اور اسلام ہے اذا اجتمعوا افترقا واذا افترقا اجتمعوا تو حدیث جبریل میں دونوں اکٹھے آئے ہیں اس لیے الگ الگ مفہوم ہوگا امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث جبریل کے شروع میں دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن حدیث کا آخری ٹکڑا جبریل یعلمکم دینکم سب کو دین قرار دینا اتحاد پر دلالت کرتا ہے۔

جواب

امام بخاری کا استدلال اور تاویل تب درست ہیں اگر دونوں لفظ ایمان اور اسلام اکٹھے استعمال ہوں جبکہ حدیث جبریل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ایمان کا سوال کیا لفظ ما کے ساتھ جبکہ ما کسی شے کی حقیقت اور ماہیت پوچھنے کے لیے آتا ہے تو آپ علیہ السلام نے عقائد اور باطنی امور کو بیان فرمایا آپ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ آگے اسلام کا سوال ہوگا آپ علیہ السلام نے تو جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں پہچانا اس لیے یہاں پر تاویل نہیں چلے گی۔

دوسری بات یہ ہے کہ مصداق ایک ہونے سے مفہوم کا ایک ہونا لازم نہیں آتا جیسے لفظ صدیق، شہید، صالح کا لفظ نبی پر بھی بولا جاتا ہے تو مصداق ایک ہونے کی وجہ سے مفہوم ایک نہیں ہوگا جبکہ مفہوم سب کا لگ الگ ہے جیسا کہ ایک شخص عالم بھی ہوڈا کٹر بھی ہو تو مولانا بھی کہلائے گا ورڈا کٹر بھی تو مصداق تو ایک ہے لیکن دونوں گریوں کی حقیقت لگ ہے۔

وفد عبد القیس کی روایت

اس روایت میں آپ علیہ السلام نے ایمان کے سوال کے جواب میں اسلام کو بیان فرمایا تو یہ ترغیب اور تخریض مقصود تھی تاکہ عمل پر آجائیں جبکہ حدیث جبرائیل ایمان، اسلام اور احسان کی حقیقت بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔

امام بخاریؒ کے دوسرے استدلال کا جواب

امام بخاریؒ نے فرمایا کہ حدیث جبرائیل کا آخری ٹکڑا اتحاد پر دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ دین ایک جامع لفظ ہے جس میں عقائد و اعمال سب داخل ہے یہ مترادفات میں سے نہیں ہے۔

احسان

احسان یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرے گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو یقیناً دیکھ رہے ہیں۔

یہ ایمان اور اسلام کی روح ہے اسی کا نام علم تصوف ہے اس کو علم الاخلاق بھی کہتے ہیں کیفیات احسانہ حاصل کرنا عمل میں مقصود ہے میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے تھے کہ کسی بزرگ کے پاس علم لینے نہ جاؤ کیفیت احسانہ لینے جاؤ۔

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ کا فرمان

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان میں احسانی کیفیات آجاتی ہیں تو ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے اور اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے۔

پہلی قسم مقام مراقبہ ہے دوسری قسم مقام مشاہدہ ہے حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان روزانہ اس آیت **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (لا ایلہ الا اللہ) کا رقبہ کر لے پور لے اس آیت کی رکت سے استحضاد نصیب ہو گا اور آدمی سے گناہ مرزد نہیں ہوں گے۔

نکتہ

مولانا بیبارہم محمد حیانوی حراریؒ نے ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحبؒ سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ شیخ الحدیث صاحبؒ نے فرمایا کہ تصوف کی بناءً اعمال بالنیات ہے اور انتہاء (ان تعبد اللہ کانک تراہ) ہے تصوف عین شریعت ہے ایمان اور اسلام کی روح علم تصوف ہے۔

لقاء سے مراد

اس سے مراد موت کے وقت یا قبر میں یا حشر میں۔

حج کا ذکر کیوں نہیں؟

دوسری روایات میں حج کا ذکر ہے۔

علامات قیامت

لوٹڈی اپنے مالک کو جنے گی ہر ادا نافرمان اولاد پیدا ہوگی جو الدین پر حکومت کرے گی۔
اونٹ پرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں پر فخر کریں گے آج سعودی عرب دبئی اور ابو ظہبی میں ہو رہا ہے۔
پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔

۱) قیامت کب آئے گی؟

۲) بارش کب ہوگی؟

محکمہ موسمیات و البارش کے متعلق جو خبر دیے ہیں یہ ظنی ہوتی ہے یقینی نہیں ہوتی اگر بالفرض بارش کا پتہ مل بھی جائے تو یہ نہیں پتا کہ کتنا پانی ہو گا کتنے قطرے ہوں گے؟ کتنی پانی نفع مند ہو گا اور کتنی پانی نقصان دہ ہو گی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔

۳) ممالوں کے حموں میں کیا ہے؟

بچہ ہے یا بچی ہے کالا ہے گورا ہے خوبصورت ہے بد صورت ہے سعادت مند ہے شقی ہے یہ پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔

۴) انسان کل کو کیا کرے گا؟

۵) انسان کی موت کس زمین پر ہوگی؟

یہ حدیث پاک پورے دین کا خلاصہ ہے جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ کی وفات سے چند دن پہلے تشریف لائے تھے علم الکلام، علم الفقہ اور علم الاخلاق کی بنیاد یہ روایت ہے۔

باب (بلا ترجمہ)

حدیث

حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون و كذا لك الايمان حتى يتم و سألتك هل يرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا و كذا لك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه احد.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ابو سفیان نے یہ بتلایا کہ ہرقل نے ان سے یہ کہا میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ ان کی تعداد ترقی پذیر ہے یا وہ تنزل تم نے بتلایا کہ ترقی پذیر اور اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے یہاں تک کہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے متبعین میں کوئی شخص ایک بار دین میں داخل ہونے کے بعد اسے برا سمجھ کر پھرتا تو نہیں تم نے بتلایا کہ نہیں اور یہی ایمان کا حال ہوتا ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں گھل مل جاتی ہے تو اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔

باب پر بحث

امام بخاریؒ نے یہ باب بلا ترجمہ قائم کیا ہے یہ ما قبل باب کا تتمہ اور تکمیل ہے ما قبل باب میں امام بخاریؒ نے ایمان اور دین کو ایک قرار دیا تھا تو حدیث ہر قل میں ہر قل نے دین کا لفظ بھی استعمال کیا اور ایمان بھی اور دونوں سے ایک مراد لیا ہر قل نے یہ بات کتب سابقہ کے مطالعہ سے کی تھی اور ان کی شرع ہماری شرع ہے اگر فسخ وارد نہ ہوا ہو۔

دوسریہ مفہمات ایمان کے مقابلے پر بھی باب ہو سکتا ہے کہ اگر بشارت ایمان قلوب میں راسخ ہو جائے تو ایسے شخص کو نفاق وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔

علامہ مندھیؒ فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ کا استدلال حقیقیتم کے لفظ سے ہے کہ ایمان تمام کمال کو قبول کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادت و نقصان ہر شریعت میں ثابت ہے۔

باب فضل من استبرأ لدينه

جس نے اپنے دین کی صفائی رکھی اس کی فضیلت کے بیان میں

حدیث

حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بئین والحرام بئین وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعها الا وان لكل ملك حمى الا ان حمى الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشبہات ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے جس شخص نے ان مشبہات سے اجتناب کیا اس نے دین کی صفائی کر لی اور آبرو کو لوگوں کے طعنوں سے بچا لیا اور جس شخص نے اپنے آپ کو مشبہات میں ڈال دیا اس کی مثال ایسی چرواہے کی ہے جو سرکاری چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہے عنقریب وہ جانور چراگاہ میں داخل کر دے گا خبردار! ہر شہنشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے خبردار! کہ اس دنیا میں اللہ کی چراگاہ اس کے محارم ہیں خبردار! انسان کے جسم میں ایک لوتھر ہے جب وہ صالح رہتا ہے تو پورا جسم صالح رہتا ہے اور جب وہ خراب رہتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے خبردار کہ وہ قلب ہے۔

باب پر بحث

امام بخاریؒ اس باب میں دین کے درجات باعتبار استبراء عن الشبهات وعدم استبراء بیان فرما رہے ہیں دوسرا شہات سے بچنے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے اس میں پڑنے سے ایمان میں نقصان ہوتا ہے تیسرا یہ کہ ایمان کو خراب کرنے والی چیز مشتبہات میں پڑنا بھی ہے جس طرح نفاق وغیرہ ہے جبکہ استبراء عن الشبهات مکملات ایمان میں سے ہے امام بخاریؒ نے یہ باب باندھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شہات سے بچاؤ اپنے دین کو صاف ستھرا رکھے شہات سے دین گند اور خراب ہو جاتا ہے۔

مشتبہ کی تعریف

تین چیزیں ہیں۔ ۱۔ وسوسہ ۲۔ مشتبہ ۳۔ صریح حرام

وسوسہ

وسوسہ کہتے ہیں جس پر کوئی دلیل نہ ہو جیسے کمرے میں پانی کھا ہا بدل میں آتا ہے کپاک بھی ہے یا نہیں یہ وسوسہ ہے حالانکہ پانی اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہے۔

حرام

صریحتاً حرام جس پر دلیل موجود ہو جیسے برتن میں کتے کو پانی پیتے دیکھ لیا یہ پانی حرام ہے کیونکہ صریحتاً دلیل موجود ہے۔

مشتبہ

مشتبہ کہتے ہیں کہ جس پر ناقص دلیل موجود ہو یعنی آدمی دلیل موجود ہو جیسے پانی تور کھا ہے لیکن برتن کے پاس کتاب بھی پھر رہا ہے کتے کو پیتے نہیں دیکھ لیا ناقص دلیل ہے جیسے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا تو ایک کالی عورت نے کہا کہ میں نے بچپن میں تم دونوں کو دھپلا یا تھلا پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ ساری صورت حال بتائی اس عورت کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں تھا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ طعنہ دیں گے اس لیے اس عورت کو چھوڑ دے یہ ناقص دلیل تھی کیونکہ ضاعت کے ثبوت کے لیے پوری گواہی چاہیے دو مرید اور عورتیں اور ایک مرد۔

وسوسے کی طرف توجہ نہ دو گرنہ شیطان وسوسے کفر لے اور زیادہ قابض ہو جاتا ہے اور مشتبہ سے بچاؤ احتیاط کرے اپنی عزت اور دین کو بچانے کے لیے مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے۔

الا ان حمی اللہ فی ارضہ محارمہ

حرام کرد چیزیں اللہ تعالیٰ کی چراگاہیں جیسے تمام عورتیں حرام ہیں لیکن نکاح کے ذریعے عورت حلال ہو جاتی ہے اسی طرح بازار کی تمام چیزیں حرام ہیں لیکن بیع و شراء سے حلال ہو جاتی ہیں تو حرام کرد چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی چراگاہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے داخل ہو سکتا ہے۔

لطیفہ قلب

دل اچھا ہو تو عمل بھی اچھا ہو گا اور آسان ہو گا و جب سے لطیفہ قلب کی اصلاح ہو جائے تو باقی لطائف بھی درست ہو جائیں گے سلسلہ چشتیہ کے ہاں صرف ایک لطیفہ قلب ہے جس پر محنت کی جاتی ہے۔ انسان میں سب سے قیمتی شئی دل ہے جو تجلیات الہی کا سبب اور مرکز بنتا ہے اور نور الہی اس پر نازل ہوتا ہے۔ میرے شیخ خوارق باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر فرماتے تھے کہ انوارات و تجلیات کلالہ پرورد کی قیمت یہ ہے کہ اس میں ایک مزدور ہے خون جوان انوارات کے اثرات کو جسم کے ہر حصے تک لے جاتا ہے اور اس انسان کا پورے جسم پر نور ہو جاتا ہے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا بتلایا گیا تو شیطان جوان فرشتوں کا تاد تھا اس پتلے میں گھس کر گھوما ورواپس آ کر بتلایا کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے البتہ اس کے سینے کے بائیں جانب ایک صندوق ہے جو بند تھا جس میں میں نہ گھس سکا اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو اسی میں ہے۔ واللہ اعلم

باب اداء الخمس من الایمان

خمس کا ادا کرنا ایمان میں داخل ہے

حدیث

حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال کنت اقعد مع بن عباس رضی اللہ عنہ فی مجلس علی سریرۃ فقال اقم عندی حتی اجعل لك سہبا من مالی فاقمت معه شہرین ثم قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم او من الوفد قالوا ربیعۃ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزیاء ولا نداحی قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطیع ان نأتیک الا فی الشہر الحرام بینا و بینک هذا الحی من کفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر بہ من ورائنا وندخل بہ الجنة وسألوه عن

الاشربة فامرهم بأربع ونهاهم عن أربع امرهم بالإيمان بالله وحده قال اتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنكير والمزفت وربما قال المقيرو قال احفظوهن واخبروهن من ورائكم۔

ترجمہ: حضرت ابو جمرہؓ سے روایت ہے کہ میں ابن عباسؓ کے پاس بیٹھتا تھا اور وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھالیتے تھے انہوں نے فرمایا کہ تم میرے پاس کچھ روز اقامت کرو میں تمہارے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کر دوں گا چنانچہ میں ان کے پاس دوبارہ اقامت پذیر رہا پھر انہوں نے فرمایا کہ وفد عبد القیس جب رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کس قوم سے آئے ہیں یا کس قوم کے وفد ہیں؟ وفد نے کہا بیعت آپ نے قوم یلہ فد کو مر حبا کہا کہ نہ سوا ہوا اور نہ ندامت ہی کی کوئی بات ہے پھر وفد نے عرض کیلئے رسول اللہ ہم شہر حرام کے علاوہ اور کسی ما میں آپ کے پاس نہیں آسکتے ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا ایک قبیلہ ہے اس لیے آپ ہمیں دو ٹوک بات بتلا دیجیے جسے ہم ان لوگوں کو بھی بتلا دیں جو ہمارے پیچھے ہیں اور ہم داخل جنت ہوں اور ان لوگوں نے مشروبات (ظروف) کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے انہیں چار چیزوں کا حکم فرمایا اور چار چیزوں سے روکا آپ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھیں آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ کی وحدانیت پر ایمان کا کیا مطلب ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں آپ نے فرمایا اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نمازوں کا قائم رکھنا کھانا کھانا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا اور چار چیزوں سے منع فرمایا بزرگ ٹھیلی سے، توبنی سے، کھجور کی لکڑی کے برتن سے اور اس برتن سے جس پر دو غن زفت ملا گیا ہو آپ نے فرمایا تم ان باتوں کو محفوظ کر لو اور ان لوگوں کو اس سے باخبر کر دینا جو تمہارے پیچھے ہیں۔

باب پر بحث

امام بخاریؒ نے یہ باب باندھا ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس کا ادا کرنا بھی ایمان کا شعبہ ہے یہ متعلقات ایمان میں سے باب ہے۔

سوال: امام بخاریؒ نے پہلے متعلقات و مکملات ایمان میں اس باب کو کیوں قائم نہیں کیا؟

جواب: ہو سکتا ہے کہ پہلے یاد نہ ہو بعد میں یاد آگیا ہو تو یہ درج کر دیا دوسرا اس باب کا تعلق باب الشبہات سے ہے کہ اس میں ان برتنوں کا بیان ہے جن میں نبیذ بنانے سے نشہ آنے کا خدشہ ہے تیسرا حق عرض کرتا ہے کہ امام بخاریؒ نے حدیث جبریل

میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا اس لیے اس کو لائے اور مزید اس سے جو فائدہ ظاہر ہوتا تھا وہ بھی پیش نظر ہے۔
امام بخاریؒ نے پہلے جو شعبے بیان کیے وہ ہر وقت و نماہوتے ہیں جیسے نماز و روزہ وغیرہ لیکن جنگ و جدال کبھی کبھی پیش آتا
ہے اس لیے امام بخاریؒ نے اس شعبے کو آخر میں بیان کیا۔

ابو جمرہؓ

یہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد ہیں اور فارسی میں ترجمانی کرتے تھے اس لیے آپ نے ان کو مال دینے کا وعدہ
فرمایا دوسرا اس نے حج کے بعد خواب دیکھا تھا اس نے حج قرآن کیا تھا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس کو افضل قرار
دیتے ہیں۔ کسی فرشتے نے خواب میں کہا حج مبرور و عمرہ متقبلہ تو آپؓ شن کر بہت خوش ہوئے اور اسے یہ دینے کا وعدہ
فرمایا۔

حدیث پر اشکال

اس حدیث کو محدثین نے مشکل روایات میں سے قرار دیا ہے اشکال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے چار کا حکم فرمایا لیکن
اس کی تفصیل میں پانچ چیزیں بیان فرمائیں۔

جواب

محدثین نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ راوی نے اس حدیث میں صرف ایک چیز ایمان باللہ وحدہ کو بیان کیا ہے باقی کو
بھول گئے یا آپ نے بیان نہیں فرمائیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ شہادتیں تبرک کے لیے ہیں باقی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور خمس کا دینا پانچ چیزیں ہیں۔
تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ پہلی چار مقصود ہیں مال غنیمت سے خمس کا دینا آپ علیہ السلام نے زائد بات فرمائی اس لیے کہ وہ
اہل جہاد تھے متمیم فائدہ کے لیے خمس کا مسئلہ بیان فرمادیا۔

المحتمم: سبز رنگ کے گھڑے جو شراب بنانے کے لیے مصر سے لائے جاتے تھے۔

الدباء: کدو سے بنا ہوا برتن۔

النقیر: کھجور کا تن جس کو اندر سے خالی کر دیا جائے۔

المزفت: دھرتی جس پر کالا تیل ملا جائے ان برتنوں میں شراب بنتی تھی تو آپ علیہ السلام نے نبی بنانے سے منع فرمادیا کہ

نشہ آنے کا خطرہ ہے۔

باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة

ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الايمان والوضوء والصلوة والزكاة والحج والصوم والاحكام وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته (الاسراء: ۸۴) ای علی نیتہ نفقة الرجل علی اہلہ یحتسبہا صدقة وقال النبی

صلی اللہ علیہ وسلم ولكن جهاد ونية

اعمال کا مدار نیت پر ہے اور احتساب پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور دوسرے احکام بھی داخل ہو گئے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ فرمائیجیے کہ ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل پیرا ہے اور انسان کا اپنے اہل پر بہ نیت ثواب خرچ کرنا صدقہ ہے اور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا لیکن جہاد اور نیت باقی ہیں

حدیث

حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه.

ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جو اس کی نیت میں ہے پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس کی نیت کے مطابق ہوگی۔

حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدوي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهلہ یحتسبہا فہی لہ صدقة۔

ترجمہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنے اہل پر بہ نیت ثواب خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي

وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك۔

ترجمہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں ہر اس نفقہ پر ثواب دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد خداوند قدوس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو حتیٰ کہ وہ لقمہ بھی جسے تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔

باب پر بحث

نیت اور حسبہ میں فرق

نیت کا معنی ہے قصد التقرب الی اللہ تعالیٰ اور حسبہ کا معنی ہے طلب ثواب اور رجا انعام پہلا دوسرے کے لیے بمنزلہ بیج ہے درخت کے لیے۔

حضرت گنگوہیؒ نے الاعمال بالذیہ کی شرح کی ہے کہ امام بخاریؒ فرما رہے ہیں کہ ثواب نیت اور حسبہ سے ملے گا اس شرح کی وجہ سے بہت سے اشکال حل ہو جاتے ہیں ورنہ امام بخاریؒ نے جو ایمان کے لیے نیت شرط قرار دی ہے اس پر رد کر دیا گیا ہے کہ اعمال قلب جیسے ایمان، خشیت، محبت وغیرہ کے لیے نیت کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا تعلق پہلے ہی دل سے ہے لیکن اگر ثواب مقدر نکالیں تو پھر اشکال نہیں ہو گا اسی طرح جو عبادت کے ذرائع ہیں جیسے وضو، طہارت وغیرہ اسی طرح معاملات وغیرہ ان میں اگر نیت و حسبہ ہو گا ضرور ثواب ملے گا۔

امام بخاریؒ کا مقصد

امام بخاریؒ نے ایک تویہ باب مرحومہ پر رد کرنے کے لیے باندھا ہے جو صرف قول لسانی کو اہمیت دیتے ہیں اور دوسرا سارے اعمال خیر کو ذکر کرنے کے بعد ان کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ ذکر کی ہیں ایک نیت ہے یعنی قصد التقرب الی اللہ تعالیٰ اور دوسرا حسبہ یعنی طلب ثواب اگر یہ نہیں تو پھر عمل بلا فائدہ ہے۔

تیسرا ایمان کی تعریف جمہور کے ہاں تین چیزوں سے مرکب ہے ایک جزء تصدیق قلبی تھا اس باب میں نیت کا لفظ لا کر اس جز کو کر کیا ہے۔

باب قول النبی ﷺ الدین النصیحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم

وقوله تعالى اذا نصحو الله ورسوله (التوبة: ٩١)

رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ دین اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا، ائمہ مسلمین اور عامۃ الناس کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے اور باری تعالیٰ کا ارشاد جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے خیر خواہی کا تعلق رکھیں

حدیث

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله ﷺ على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی۔

حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة قال جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبه قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحدثه لا شريك له والوقار والسكينة حتى ياتيكم امير فانما ياتيكم الان ثم قال استعفوا لا ميركم فانه كان يحب العفو ثم قال اما بعد فاني اتيت النبي ﷺ قلت ابايعك على الاسلام فشرط على والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد اني لنا صم لکم ثم استغفر ونزل۔

ترجمہ: جس دن مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا اس روز میں نے جریر بن عبد اللہ سے سنا کھڑے ہو کر انہوں نے (اول) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور (لوگوں سے) کہا تمہیں صرف خدا سے مدد ملا شریک سڈرنا چاہیے اور وقار اور سکون اختیار کرو جب تک کہ کوئی امیر تمہارے پاس آئے کیونکہ وہ (امیر) ابھی تمہارے پاس آنے والا ہے پھر کہا اپنے (مرحوم) امیر کے لیے خدا سے مغفرت مانگو کیونکہ وہ بھی گزر کرنے کو پسند کرتے تھے پھر کہا اس (حمد و صلوٰۃ) کے بعد (سن لو کہ) میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں تو آپ نے مجھ سے اسلام (پر قائم رہنے) کی اور ہر مسلمان کے خیر خواہی کی شرط لی تو میں نے اسی پر آپ کی بیعت کی اور قسم ہے اس مسجد کے رب کی کہ یقیناً میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں پھر استغفار کیا اور (منبر پر سے) اتر آئے۔

امام بخاریؒ کا مقصد

امام بخاریؒ نے کتاب الایمان کباب النصیحة پہلا کر ختم کیا ہے نصیحت کا معنی خلوص من الغش ہے یہ تمام شعب ایمان کو احاطہ کیے ہوئے ہے جس طرح شعبہ حیاء تھا امام صاحب کباب امور الایمان میں شعبہ الایمان کو اجمالی بیان کیا تھا پھر ایک ایک باب میں ہر شعبہ کی الگ الگ تفصیل بیان کی آخر میں پھر یہ باب مکرر اجمال کے ساتھ اعادہ کیا ہے نہایت بلیغ انداز ہے۔ واللہ ذو البخاری۔

جس طرح تمام اعمال خیر اور شعبہ الایمان کے لیے نیت اور حسب شرط ہے اسی طرح جذبہ نصیحت کا ہونا بھی ضروری ہے ورنہ سب اعمال اکارت ہیں تو یہ نہایت بدایہ میں اور خاتمہ فاتحہ میں مندرج ہو گیا۔

حدیث پر بحث

نصیحت کا معنی الخلوص من الغش النصیحة لله اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہنا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اپنے حق پر مقدم کرنا۔ النصیحة لرسول نبی کریم ﷺ کی ذات کو اپنی جان سے عزیز رکھنا اور آپ ﷺ کی سنت کے احیاء اور اس کی تعلیم و تعلم کوشش کرے۔

النصیحة لائمة المسلمين ان کی طاعت کرتے ہیں انہیں خیر کی طرف ارشاد کرے غفلت سے بیدار کرے ان کے خلاف خروج کرنے والوں سے بغض کرے وغیر ذلک۔

النصیحة لعامة المسلمين ان سے شفقت کر کے ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے پسند کرے چھوٹوں پر حمزوں کی توقیر کر کے ان کے غم پر غمگین اور ان کی خوشی پر خوش ہو۔

جریر بن عبد اللہؓ

یہ وہ صحابی ہیں جن کو یوسف ہذا الامة کا لقب ملا ہے نہایت حسین و جمیل تھے جہاں جاتے لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتے آپ علیہ السلام کی وفات سے چالیس دن قبل ایمان لائے آپ علیہ السلام نے ان سے بیعت لیتے ہوئے یہ بیعت لی تھی کہ ہر ایک کو نصیحت کرو گے حسین آدمی جب نصیحت کرتا ہے تو ہر ایک محبت اور دلچسپی سے بات سنتا ہے۔

ثم استغفر ونزل

پھر جریر بن عبد اللہؓ الجلی رضی اللہ عنہ نے استغفار کیا اور منبر سے نیچا تر آئے۔

بقول علامہ ابن حجر عسقلانی "امام بخاری ہر کتاب کے آخر میں ایسے لفظ براعتہ استہلال کے طوطہ پڑھتے ہیں جس میں ختم کتاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جیسا کہ اس روایت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا ذکر ہے۔

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔ آمین

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب العلم

امام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري رحمه الله

تقرير

شيخ الحديث حضرت مولانا الشاه

جليل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم

جامع العلوم عید گاہ بہاول نگر

بسم الله الرحمن الرحيم

تمہیدی باتیں

امام بخاریؒ نے کتاب الوجہ اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو شروع کیا ہے ایمان لانے کے بعد انسان پر اللہ کی اطاعت فرض ہے اطاعت کرنے کے لیے دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے

۱۔ اللہ تعالیٰ کی مرضیات ۲۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں

یعنی کونسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور کونسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان باتوں کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے تو کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے اس کے بعد پھر عمل ہے اور اعمال نماز سے شروع ہوتے ہیں اور نماز کا مقدمہ طہارت ہے تو کتاب العلم کے بعد کتاب الوضوء لائے۔

علم کی تعریف

اصطلاح میں علم کہتے ہیں کہ ”هُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ“

علم انسان کے اندر ایک ایسا صفت ہے جب یہ صفت انسان میں آجا کر ہوتا ہے تو جو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔

یہ ایسا صفت ہے جو عقل میں ہوتا ہے عقل انسانی کا صفت علم ہے عقل کا محل قلب انسانی ہے اور دماغ اس کا آلہ ہے عقل بھی باقی حواس کی طرح ایک حس ہے جیسے سننا، چکھنا، سونگھنا، سی طرح عقل بھی ایک حس ہے۔

جتنی بھی نظریاتی چیزیں ہیں انسان عمر کے لحاظ سے اور تجربے سے خود بخود سیکھتا ہے جیسے دو اور دو چار وغیرہ پہلے ہی سے انسان کے اندر موجود ہیں جیسے بادیہ کا اندر و غن موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا جب مشین میں ڈالا جاتا ہے تو روغن نکل آتا ہے اسی طرح نظریاتی چیزیں جو عقل انسانی میں موجود ہوتی ہیں تجربات کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہیں۔

بچے کی عقل کی مثال دن کی سفیدی کی طرح ہے جیسے جیسے دن بڑھتا ہے سفیدی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جیسے عمر اور تجربہ بڑھتا ہے عقل کامل ہوتی چلی جاتی ہے معجزات میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ معجزات خرق عادت ہوتے ہیں جن کو انسانی عقل تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق بہت زیادہ طاقتور ذات کے ساتھ ہے شریعت کی ہر بات غیب کی ہے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی غیب کی ہے جسے عقل انسانی تسلیم کرتی ہے سولہ کرم علیہ السلام کو سولہ جان کر اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کو اللہ جان کر عبادت کرے

عقل انسانی غیر شریعت کے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اگر شریعت کی روشنی نہ ہو تو عقل ہوی اور بہن میں تمیز نہیں کر سکتی اگر عقل انسانی فیصلہ کرے گی تو شریعت کی روشنی چاہیے تو جب تک شریعت کی روشنی نہیں ہوگی اگرچہ تمام عقلیں جمع ہو جائیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتیں۔

عقل کی شریعت کے ساتھ نسبت

عقل کی شریعت کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے آنکھ کی روشنی کے ساتھ نسبت ہے جس طرح آنکھ روشنی میں دیکھتی ہے بغیر روشنی اندھی ہر طرح عقل انسانی شریعت کی روشنی میں صحیح فیصلہ کرتی ہو ورنہ اندھی ہے

علم کی اقسام

علم کی دو قسمیں ہیں

۱۔ وہ علم جو عمل کا وقوف علیہ ہے۔ ۲۔ وہ علم جو عمل کا اثر ہے۔

علم پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت رسول اللہ ﷺ کی معرفت اور اشیاء کی ماہیت کھل جاتی ہے تقویٰ کی رکت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل ہو گا قرآن پاک میں آتا ہے **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ** (البقرة: ۲۸۲) تقویٰ اختیار کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطاء کریں گے یہ معرفت لدنی علم ہے اور فرمایا **وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** (طہ: ۱۱۴) یہاں معرفت باللہ کا علم مانگا گیا ہے ظاہری علم نہیں مانگا کیونکہ ظاہری علم تو **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** (المائدة: ۳) کے ذریعے سے پورا ہو چکا تھا۔

باب فضل العلم

وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير (المجادلة: ۱۱)

وقوله عز وجل رب زدني علماً (طہ: ۱۱۴)۔

علم کی فضیلت (جس کی تفصیل میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کے درجے بلند کرے گا اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے بہت درجات ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ (سب) جانتا ہے اور (اسی علم کی فضیلت میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔

وضاحت

امام بخاری "فضیلت علم پر حدیث کیوں نہیں لائے قرآن پاک کی آیت لے کر آئے ہیں کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ امام

بخاریؒ کے ہاں کوئی حدیث شرطہ نہیں ہے اسی وجہ سے قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں۔

آیت کی باب سے مناسبت

آیت کی باب کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ اس میں پہلے ایمان کا بیان ہے پھر علم کا بیان ہے اور پیغمبر علیہ السلام علم کے بہت زیادہ حریص تھے انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کی نیابت ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ملی ہے اسی وجہ سے عالم باللہ اور عارف باللہ کی دو رکعت غیر عارف کی لا کھ رکعت سے افضل ہیں۔

باب من سئل علما وهو مشغول في حديثه فاتم الحديث ثم اجاب السائل
باب اس شخص کے بارے میں جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا جبکہ وہ اپنی گفتگو میں مشغول تھا پس اس نے گفتگو کو پورا کیا پھر سائل کا جواب دیا

حدیث

عن أبي هريرة قال بينما النبي ﷺ في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله ﷺ يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فذكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال اين اراة السائل عن الساعة قال ها انا يا رسول الله قال فاذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة فقال كيف اضاعتها قال اذا وسد الامر الى غير اهلها فانتظر الساعة۔

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ ایک مجلس میں لوگوں سے بات فرماتے تھے کہ ایک اعرابی آیا اس اعرابی نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ ﷺ نے اپنی گفتگو جاری رکھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے اس اعرابی کی بات سن لی آپ نے اس کی بات کو ناپسند فرمایا کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی گفتگو مکمل فرمائی تو فرمایا کہ کہاں ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس اعرابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ﷺ سائل میں ہوں آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو اس شخص نے سوال کیا کہ امانت کا ضائع ہونا کیسے ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب کام نابل کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔

ترجمة الباب پر بحث

امام بخاریؒ نے یہاں باندھ کر علم سیکھنے اور سکھانے کے آداب کو بیان فرمایا ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ دوران سبق سوال نہ کرے جب سبق ختم ہو جائے تب سوال کرے اور استاد کو چاہیے کہ پہلے بات مکمل کرے پھر جواب دے دوران سبق جواب نہ دے بلکہ سبق مکمل ہونے کے بعد جواب دے ہاں اگر عقیدے کے متعلق سوال ہو تو درمیان سبق جواب دے سکتا ہے۔

اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما تھے اور ایک دیہاتی آیا سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر علیہ السلام نے جواب نہ دیا کیونکہ یہاں سوال نہیں کہ جس کا ذریعہ جواب دینا ضروری ہو اور دوسرے مقام پر پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا سوال کیا کہ دین کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دے کر اس کا جواب دے دیا یعنی دین کی تفصیلات بتا دیں سوال کی نوعیت کو دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کی مجھ سے دو بار ملاقات ہی نہ ہو اس لیے آپ نے خطبہ دے کر دین کی تفصیلات کو بیان فرمایا۔

وضاحت

دنیا میں جب ذمہ داریاں ناپلوں کے ہاتھ میں ہوں گی تو امانت ضائع ہو جائے گی سرکاری کام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاہدہ ہوتا ہے اگر کوتاہی کرے گا تو اس کے بارے میں بھی قیامت کدن پوچھ ہوگی۔

حدیث شریف کی کتاب العلم سے مناسبت

حدیث شریف کی کتاب العلم کے ساتھ مناسبت بالکل واضح ہے کہ اگر عالم اور متعلم کسی مشغلے میں مصروف ہوں تو بات مکمل کر کے مسائل کا جواب دیا جائے۔

باب من رفع صوته بالعلم

باب اس شخص کا بیان جو علم کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے

حدیث

عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي ﷺ في سفره سافراً فادركنا وقد ارهقنا الصلوة ونحن

نتوضأ فجعلنا نمسح على ارجلنا فنأدى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثاً.

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں جس میں ہم سے آپ ﷺ پیچھے رہ گئے تھے آپ ﷺ نے

آملے اس حال میں کہ ہمیں نماز نے گنہگار بنادیا (جلدی جلدی) وضو کر رہے تھے سو ہم (جلدی جلدی وضو کرتے ہوئے) اپنے پیروں پر پانی پھیرنے لگے آپ نے بلند آواز سے دو یا تین مرتبہ فرمایا ”ایڑیوں کے لیے آگ کے عذاب کی خرابی ہے“

ترجمۃ الباب پر بحث

امام بخاریؒ نے یہ باب قائم کر کے فرمایا ہے کہ او نچا لو ننادب کے خلاف ہے لیکن دو دو جوبات کی بنا پر او نچا لو لا جاسکتا ہے

۱۔ آواز پہنچانے کے لیے

۲۔ بات کی اہمیت کے لیے

جب قیامت کا کر آتا تو پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو جاتا اور آواز بلند ہو جاتی تو اس حدیث میں ہے کہ صحابہؓ شمعہ کا وضو کر کے آئے ایڑیاں خشک ہو گئیں پیغمبر علیہ السلام نے دوری اور بات کی اہمیت کے پیش نظر دو یا تین مرتبہ فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے ملاکت ہمارے حدیث سے معلوم ہوا کہ پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے مسح کرنا نہیں جیسا کہ و افش کلذہب ہے۔

باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا

وقال لنا الحمیدی کان عند ابن عیینة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحداً قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال الحمیدی کان عند ابن عیینة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحداً وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق وقال شقیق عن عبد الله سمعت النبی ﷺ كلمة كذا وقال حذيفة حدثنا رسول الله ﷺ حديثين وقال ابو العالية عن ابن عباس عن النبی ﷺ فيما يروى عن ربه عز وجل وقال انس عن النبی ﷺ يرويه عن ربه وقال ابو هريرة عن النبی ﷺ يرويه عن ربهكم تبارك وتعالى.

باب محدث کے حدیث اور انبأنا کہنے کا بیان حمیدی نے کہا کہ ابن عیینہ کے نزد یک حدثنا، أخبرنا، أنبأنا اور سمعت ایک میں محدث کے اس قول کی تائید میں کہ ہم سے حدیث بیان کی یا ہمیں خبر دی یا ہمیں بتلایا حمیدی نے ہم سے بیان کیا کہ ابن عیینہ کے نزد یک حدثنا، أخبرنا، أنبأنا اور سمعت (کے معنی) ایک میں اور ابن مسعود نے کہا حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق اور شقیق نے حضرت عبد الله بن مسعود سے نقل کیا کہ سمعت النبی ﷺ كلمة كذا (میں نے رسول الله ﷺ سے فلاں بات سنی) اور حذیفہ نے کہا حدثنا رسول الله ﷺ حديثين ہم سے رسول الله ﷺ نے دو حدیثیں بیان کیں اور ابو العالية نے ابن عباس سے روایت کی ہے عن النبی ﷺ عن ربه اور حضرت انسؓ نے فرمایا

النبي ﷺ عن ربهما و حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میں نے نبی ﷺ عن ربکم تبارک وتعالیٰ۔

حدیث

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي فوق العاس في شجر البوادي قال عبدالله ووقع في نفسي انها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے (خزاں میں) نہیں جھڑتے اور وہ مومن کی طرح ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کونسا ہے؟ (اسے سن کر) لوگ جنگلی درختوں (کو بیان) میں بڑ گئے عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن مجھے شرم آئی (کہ بڑے بڑوں کے سامنے کچھ کہوں) پھر صحابہؓ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کونسا درخت ہے آپ ﷺ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔

ترجمہ الباب پر بحث

امام بخاریؒ "مختلف اقوال" لا کریبان فرما رہے ہیں کہ یہ تمام صیغے ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں جیسے حدثنا، اخبرنا، انبأنا یہ تمام ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں نیز امام بخاریؒ اس باب کلا کر تحمل حدیث کے طریقہ اور اس کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو بیان کر رہے ہیں کہ تحمل حدیث کے سات طریقے ہیں

۱۔ قرأت الشیخ ۲۔ قرأت علی الشیخ ۳۔ عرض علی المحدث ۴۔ اجازت ۵۔ مناولہ ۶۔ رسالہ ۷۔ کتابت ۸۔ وجاہہ

۱۔ قرأت الشیخ

قرأت الشیخ کہتے ہیں کہ اتنا خود حدیثیں بڑھ چڑھ کر سناتا ہے اور تلمیذ سنتا ہے اس کے لیے اصطلاح میں حدیث تلمیذی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر سامع ایک تھا حدیثی اگر سامع زیادہ تھے تو حدثنا۔

۲۔ قرأت علی الشیخ

قرأت علی الشیخ کہتے ہیں کہ شاگرد پڑھتا ہے اور اتنا سنتا ہے اسے عرض علی المحدث بھی کہتے ہیں۔

امام مالکؒ "شاہ ولی اللہ" "شاہ اسحق" اور شیخ الہندؒ کے ہاں یہی طریقہ رائج تھا کیونکہ پہلے وقت کے طالب علموں میں خوب استعداد تھی اس کے لیے اصطلاح میں اخبرنا، اخبرنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

۳۔ اجازت

اجازت کہتے ہیں کہ نہ اتاذ پڑھتا ہے نہ شاگرد پڑھتا ہے بلکہ اتاذ شاگردوں کو اپنی حدیثوں کی اجازت دے دیتا ہے اس کے لیے انبأنا، اُنْبِئْنِي کالفاظ استعمال ہوتا ہے۔

۴۔ مُناولہ

اتاذ اپنی کتاب شاگرد کو دے دیتا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے کہ جاؤ تم اس کتاب سے حدیثیں بیان کرو اس کے لیے (ناولنی فلان) کالفاظ استعمال ہوتا ہے۔

۵۔ رسالہ

محدث کسی کو حدیثیں یاد کرانے کے کہہ دیتا ہے کہ فلاں کو میری طرف سے یہ بتا دینا یا فلاں سے مراسلہ کہتے ہیں اس کے لیے (ارسلنی فلان) یا (حدثنا مراسلۃ) یا (ارسل الی فلان) کالفاظ استعمال ہوتا ہے۔

۶۔ کتابت

محدث خط کے ذریعے حدیثیں بھیج دیتا ہے اسے کتابت کہتے ہیں اس کے لیے (کتب الی فلان) یا حدثنی کتابۃً یا مکاتبةً کالفاظ استعمال ہوتا ہے۔

۷۔ وجادۃ

کسی بھی محدث کی کتاب مل گئی اس کے حوالے سے حدیثیں بیان کیں اس کے لیے (وجدت فی کتاب فلان) کالفاظ استعمال ہوتا ہے آج کل یہی طریقہ رائج ہے یہ تمام تحمل حدیث کے طریقے ہیں۔

وقال لنا حمیدی الخ

یہاں سے امام بخاریؒ ایک اختلافی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں

متقدین محمد ثین اور امام بخاریؒ کلدھب

متقدین محمد ثین اور امام بخاریؒ کلدھب یہ ہے کہ تحمل حدیث کے جتنے بھی صیغے ہیں سب ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں یعنی قرأۃ الشیخ ہو یا قرأۃ علی الشیخ ہو سب کے لیے حدثنا یا اخبرنا یا انبأنا استعمال ہو سکتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

امام مسلم اور متاخرین محدثین

امام مسلم اور متاخرین محدثین کا مذہب یہ ہے کہ ان صیغوں میں فرق ہے تحمل حدیث کے طریقوں کے لیے سات طرح کے صیغے استعمال ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔

دلیل امام بخاری (قرأت الشیخ قرأت علی الشیخ)

امام بخاری بیان فرما رہے ہیں کہ (قرأت الشیخ) اور (قرأت علی الشیخ) دونوں صورتوں میں لحدّث ہے آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تو حدّثونی اور صحابہ نے عرض کیا حدّثنا بعض محدثین نے فرمایا کہ دوسری سند میں اخبرونی اور اخبرنا کا لفظ ہے جو دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔

مومن کے ساتھ تشبیہ کی وجہ

کھجور کے درخت کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی بلکہ ہر چیز استعمال ہوتی ہے اسی طرح مومن کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ثواب کمانے میں گزر رہا ہے اگر مومن کی نیت درست ہو تو اس کا ہر لمحہ ثواب سے خالی نہیں ہوتا۔

بعض اہل علم کا قول

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نخلة پھوپھی ہے بنو آدم کی اس کو آدم علیہ السلام کے بچے ہوئے گارے سے بنایا گیا ہے اس وجہ سے اس میں انسانوں والی خصوصیات ہوتی ہیں محبت کا مادہ بھی اس میں پایا جاتا ہے یہ پانی میں ڈوب کر مر بھی جاتی ہے اگر اس پر زکّرات نہ آئیں تو پھل بھی صحیح نہیں آتا۔

باب طرح الامام المسئلة علی اصحابہ لیختبر ما عندہم من العلم

باب امام کا اپنے تلامذہ کے سامنے مسئلہ پیش کرنا تاکہ ان کے علم کا امتحان لے سکے

حدیث

عن ابن عمر عن النبی ﷺ قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها انها مثل المسلم حدّثونی ما ہی قال فوق الناس فی شجر البوادی قال عبد اللہ فوق فی نفسی انها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدّثنا یا رسول اللہ ما ہی قال ہی النخلة۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے مجھے تلاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ عبد اللہ کہتے ہیں کہ لوگ جنگلی درختوں (کے خیال) میں بڑے گنجان کلیان ہے کہ میرے جی میں آیا کہ وہ کھجور (کا درخت) ہے مگر مجھے (عرض کرتے ہوئے) شرم آئی پھر صحابہؓ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ آپ (ہی) بتلا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ کھجور ہے۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاریؒ اس باب کلاسے ہیں کہ اتنا بطور آزمائش اپنے شاگردوں سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔

باب القراءة والعرض علی المحدث

ورأى الحسن وثورى ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم فى القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة انه قال للنبي ﷺ ائله امرك ان نصلى الصلوة قال نعم قال فهذه قراءة على النبي ﷺ اخبر ضمام قومه بذلك فاجازوه واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون اشهدنا فلان ويقرأ على المقرئ فيقول القارى اقرأنى فلان۔

(حدیث) پڑھنا اور محدث کے سامنے (حدیث) پیش کرنے کا بیان۔ حسن بصریؒ اور سفیان ثوریؒ وما لک کے نزدیک قرأتے جائز ہے بعض محدثین نے عالم کے سامنے قرأتے (کافی ہونے پر) ضمام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو (یہ) حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں تمہیں گویا رسول اللہ ﷺ کے سامنے پڑھنا ہے اور ضمام نے اس بات کی اپنی قوم کو اطلاع دی اور ان کی قوم نے (ان کی) اس خبر کو کافی سمجھا اور امام مالکؒ نے قرأتے کے جواز پر دستاویز سے استدلال کیا ہے جو لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔

عن سفیان قال اذا قرأ على المحدث فلا بأس ان يقول حدثني قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقرأته سواء۔

حضرت سفیانؒ سے منقول ہے کہ جب محدث کے سامنے حدیث پڑھی جائے تو پھر محدثی کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے امام بخاریؒ نے بیان کیا کہ میں نے ابو عاصم سے امام مالکؒ اور سفیانؒ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ شاگردوں کا عالم کے سامنے پڑھنا عالم کا کٹا گردوں کے سامنے پڑھنا برابر ہے۔

حدیث

حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني سألتك فمشدد عليك في المسئلة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدالك فقال اسألك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال انشدك بالله الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم واليلة فال اللهم نعم فقال انشدك بالله الله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل امنت بما جئت به وانا رسول من ورأى من قومي وانا ضمما بن ثعلبة اخو بني سعد بن بكر، رواه موسى و علي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس اثناء میں کہ ہم آنحضور ﷺ کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس نے اونٹ مسجد میں بٹھلایا پھر اس کے پیروں میں عقال ڈال دیا پھر حاضرین سے کہا تم میں محمد کون ہے؟ اس وقت نبی اکرم ﷺ حاضرین کے درمیان سہارا لگائے ہوئے جلوہ افروز تھے ہم نے اس شخص سے کہا کہ یہ جو رنگ میں سب سے ممتاز اور سہارا لگائے ہوئے ہیں چنانچہ آپ سے اس انسان نے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے! آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جواب دینے کے لیے ہی یہاں بیٹھا ہوں اس انسان نے کہا میں آپ سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں اور سوالات میں کچھ تشدد بھی کروں گا مگر آپ مجھ پر اپنے جی میں غصہ نہ ہوں آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھو پھر اس نے کہا میں آپ کو آپ کے اور آپ سے پہلوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ نے سب لوگوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بخدا ہاں! اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ کو اللہ نے دن و رات میں پانچ نمازوں کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا بخدا ہاں! اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ یہ صدقہ ہمارے امراء

سے لے کر ہمارے فقراء پر تقسیم فرمادیں آپ نے فرمایا بخدا ہاں! پھر اس آدمی نے کہا میں آپ کی لائی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے ان لوگوں کا فرستادہ ہوں جو میرے پیچھے ہیں اور میں ضمام بن ثعلبہ بن سعد بن بکر میں سے ہوں، موسیٰ اور علی بن الحکمید نے یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بواسطہ سلیمان عن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ سے بیان کی ہے۔

حدیث

حدثنا موسى ابن اسماعيل قال ثنا سليمان بن المغيرة قال ثنا ثابت عن انس قال نهينا في القرآن ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا ان يجيئ الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسبح فجاء رجل من اهل البادية فقال اتانا رسولك فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل ارسلك قال صدق فقال فمن خلق السماء قال الله عز وجل قال فمن خلق الارض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله ارسلك قال نعم قال زعم رسولك ان علينا خمس صلوات وزكوة في اموالنا قال صدق قال بالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال صدق قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن شيئا ولا انقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق ليدخلن الجنة.

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم کو قرآن کریم میں رسول اکرم ﷺ سے سوالات کرنے سے منع فرمادیا گیا اور ہمیں یہ بات چھی لگتی تھی کہ کوئی ہو ثیابہ دی آئے اور آپ سے سوالات کرے اور ہم سنیں چنانچہ ایک بدوی آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا فرستادہ پہنچا اور اس نے ہمیں خبر دی آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا پھر اس نے کہا کہ آسمان کس نے پیدا کیا آپ نے فرمایا اللہ عزوجل نے اس نے کہا زمین اور پہاڑ کس نے پیدا کیے آپ نے فرمایا اللہ عزوجل نے پھر اس نے کہا کس نے ان میں نفع کی چیزیں رکھیں آپ نے فرمایا اللہ عزوجل نے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جس نے پہاڑوں کو نصب کیا اور جس نے ان چیزوں میں منافع رکھے،

کیا آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بتلایا کہ ہم پر پانچ نمازیں اور مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے کہا آپ کے فرستادہ نے بتلایا کہ ہم پر سال میں ایک ماہ کے روزے ہیں آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بتلایا کہ اس شخص پر حج بھی ہے جو زاد سفر کی استطاعت بھی رکھتا ہو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میں ان باتوں پر نہ کچھ زیادہ کروں گا ورنہ کم کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے دعویٰ کو سچ کر دیا تو ضرور داخل جنت ہوگا۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاریؒ یہاں پر عرض علی المحدث کے معتبر ہونے پر دلیل دے رہے ہیں یہ طریقہ کہ شاگرد پڑھتا ہے اور اتاذ مستحبہ درست ہے جیسا کہ امام مالکؒ کے ہاں یہی طریقہ رائج تھا کہ شاگرد پڑھتے تھے آپ کی کتاب اور آپ خاموشی سے سنتے تھے۔

حضرت حسن بصریؒ اور سفیان ثوریؒ کے ہاں بھی یہ طریقہ معتبر تھا امام مالکؒ نے دستاویز سے بھی اس پر استدلال کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص نے (اس دستاویز پر) گواہ بنایا اور قرآن جب اتاذ کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا۔

امام بخاریؒ دلائل لائے کہ ضمام بن ثعلبہؒ نے خود ساری باتیں بیان کیں آپ علیہ السلام نے صرف نعم کہہ کر اقرار فرمایا اسی طرح دستاویزات گواہوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور پڑھنے والا کوئی اور ہوتا ہے پھر بھی گواہی دی جاتی ہے طالب علم قرآن پاک خود اتاذ کے سامنے پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ فلاں نے پڑھایا۔

احادیث کی وضاحت

ان دونوں روایات میں سائل نے از خود سب باتیں بیان کیں اور آپ ﷺ نے نعم کے ساتھ اس کا اثبات کیلیں قرآن علی المحدث کی بڑی واضح دلیل ہیں۔

باب ما یدکر فی المناولة و کتاب اهل العلم بالعلم الی البلدان

باب جو چیز مناوالت کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے اور رائل علم کا شہروں میں علم کی بات لکھ کر بھیجنا

وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق وراى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض اهل الحجاز في المناولة بحديث النبي ﷺ حيث كتب لامير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس واخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے مصاحف لکھوا دیے اور انہیں چاروں طرف بھیج دیا اور عبد اللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور امام مالک کے نزدیک یہ (کتاب) جائز ہے اور بعض اہل حجاز نے مناوہ پر رسول اللہ ﷺ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں آپ نے امیر لشکر کے لیے خط لکھا پھر قاصد سے فرمایا کہ جب تک تم فلاں فلاں مقام پر نہ پہنچ جاؤ اس خط کو نہ پڑھنا پھر جب وہ اس جگہ پہنچ گئے تو اس خط کو لوگوں کے سامنے پڑھا جو آپ کا حکم تھا وہ نہیں بتلایا۔

حدیث

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت ان ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق.

ترجمہ مجتہد بن مسعود سے روایت ہے کہ انہیں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بتلایا کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنا مکتوب گرامی ایک شخص کو عنایت فرمایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ بحرین کے گورنر کا سوسدس میں چنانچہ بحرین کے گورنر نے آپ کا مکتوب کسریٰ تک پہنچا دیا جب کسریٰ نے اسے پڑھا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھے یہ خیال ہے کہ ابن مسیب نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے ان لوگوں کے لیے حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی بددعا فرمائی۔

عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقل له انهم لا يقرؤن كتابا الا محتوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كالى انظر الى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال انس.

ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے مکتوب گرامی لکھایا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ اہل عجم صرف مہر شدہ مکتوب پڑھتے ہیں چنانچہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا حضرت انس کہ بیان ہے کہ گویا میں آپ کے دست مبارک میں اس انگوٹھی کی چمکدیکھ رہا ہوں پھر میں (شعبہ) نے قنادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے تلایا کما اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا بفرمایا نہ رضی اللہ عنہ نے۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاریؒ ”کپاس مناولہ“ تو کوئی دلیل نہیں ہے لیکن کا تبلا کر مناولہ کو ثابت کر رہے ہیں اگرچہ بعض محدثین نے مناولہ پر حضرت عبداللہ بن محضؒ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جو امام بخاریؒ نے نقل کی۔ امام بخاریؒ ”یہ بتلا رہے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے قرآن پاک کی جمع و تدوین کر کے کچھ نسخے مختلف علاقوں میں بھیجے لہذا اگر مکاتبہ معتبر نہ ہو تا تو قرآن بھی معتبر نہ ہو تلیہ مکاتبت حدیث کی دلیل ہے رسول اللہ ﷺ کے سارے خطوط محفوظ ہیں جو شاہان عالم کو لکھے یہ بھی مکاتبت حدیث کی دلیل ہے۔ یہ دونوں روایات مکاتبت حدیث پر واضح دلیل ہیں اور اسی سے مناولہ کا جواز ثابت ہو جاتا ہے۔

باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة فی الحلقة فجلس فیہا
باب اس شخص کہ بیان جو مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا اور جس شخص نے حلقے میں جگہ دیکھی اور وہ اس میں بیٹھ گیا

حدیث

عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ ﷺ بینما هو جالس فی المسجد والناس معہ اذا قبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الى رسول اللہ ﷺ وذهب واحد قال فوقفا علی رسول اللہ ﷺ فاما احدهما فرأى فرجة فی الحلقة فجلس فیہا واما الآخر فجلس خلفهم واما الثالث فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول اللہ ﷺ قال الا أخبرکم عن النفر الثلاثة اما احدهم فأوی الى الله فأواه الله اليه واما الآخر فاستحلی فاستحی الله منه واما الآخر فاعرض فاعرض الله عنه۔

ترجمہ: ابو واقد لیثی سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لے کر تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ تین آدمی آئے (ان میں سے) دو رسول اللہ ﷺ کے سامنے پہنچ گئے اور ایک چلا گیا (راوی کہتے ہیں) پھر وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑے ہو گئے اس کے بعد ان میں سے ایک نے مجلس میں گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا لوٹ گیا تو جب رسول اللہ ﷺ (اپنی گفتگو سے) فارغ ہوئے تو (صحابہؓ سے) فرمایا کہ میں تمہیں تین آدمیوں

کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو (منو) ان میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ سے پناہ ڈھونڈی اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دی اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیلہ کی اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے (بھی) اس سے منہ موڑ لیا۔

آدابِ شاگرد

امام بخاریؒ یہ عنوان قائم کر کے شاگردوں کو آدابِ تلامذہ سے ہمیں کہنا شروع کیا کہ جب سبق ہو تو بغیر گردنوں کو پھلانگے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔ ہاں اگر آگے جگہ خالی ہو اور پہنچنا آسان ہو تو بہتر ہے لیکن علمی مجلس سے بلاوجہ اعراض نہ کرے۔

حدیث کی وضاحت

اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنے سے مراد رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھنا ہے اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں آجانا۔ اسی طرح اہل حق اور اولیاء کے پاس بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بیٹھنا ہے مولانا رومیؒ فرماتے ہیں:

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا

گو نشیند با حضور اولیاء

جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی کرے تو اس سے کہہ دو اولیاء کرام کی ہم نشینی اختیار کرے۔

اہل حق خدا نہ باشد

لیکن از خدا جدا نہ باشد

اہل حق خدا تو نہیں ہیں لیکن خدا سے الگ بھی نہیں ہیں۔ اس کی مثال سورج اور دھوپ ہے دھوپ سورج تو نہیں لیکن اس سے الگ بھی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی حیاء اور اعراض

اللہ تعالیٰ کی حیاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر کے تباری فرمادی اور اعراض کلیہ مطلب ہے۔

باب قول النبی ﷺ رَبِّ مَبْلَغُ أَوْ عِيٍّ مِنْ سَامِعٍ

باب رسول اکرم ﷺ کا ارشاد کہ کبھی وہ شخص جسے بات پہنچائی گئی ہے اس شخص سے زیادہ فہم اور یاد رکھنے والا ہو تا ہے جس نے خود سنا۔

حدیث

عن عبد الرحمن ابی بکرۃ عن ابیہ قال ذکر النبی ﷺ قعد علی بعیرہ وامسک انسان بخطامہ اویزمامہ ثم قال اتی یوم هذا فسکتنا حتی ظننا انه سیستییہ سوی اسمہ قال الیس یوم النحر قلنا بلی قال فاتی شهر هذا فسکتنا حتی ظننا انه سیستییہ بغیر اسمہ قال الیس بذی الحجة قلنا بلی قال فان دمائکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا لیبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسی ان یبلغ من هو او علی له منه۔

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہا یک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کا تذکرہ کرنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک شخص نے اس کی ٹکیل تھام رکھی تھی آپ نے پوچھ لیا کہ کون ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم یہ سمجھے کہ آج کون کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے (پھر) آپ ﷺ نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک (اس کے بعد) آپ نے فرمایا یہ کونسا مہینہ ہے ہم (اس پر بھی) خاموش رہے اور یہ (ہی) سمجھے کہ اس ماہ کا (بھی) آپ ﷺ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے (پھر) آپ نے فرمایا کیا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا (بے شک) تب آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان (ہمیشہ کے لیے) اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہو یا اسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ (حدیث کا) محفوظ رکھنے والا ہو۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاری اس باب کلا کریبات سمجھا رہے ہیں کہ جو بات سیکھو یا جو بھی ادب سیکھو اسے آگے پھیلاؤ ہو سکتا ہے جسے تم تلاؤ وہ تم سے زیادہ یاد کرنے والا اور فائدہ اٹھانے والا ہو۔

حدیث کی وضاحت

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو بھی بات سیکھے اسے آگے پہنچائے جو پڑھا ہے اسے امت کے افراد تک پہنچائے (مثال) جیسے آپ نے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے ہیں اگرچہ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن آپ آگے زکوٰۃ کے مسائل بتائیں گے تو لوگ اس پر عمل کریں گے تو ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے جیسے صحابہ کرامؓ نے حدیثیں روایات کیں اور ائمہ مجتہدین نے ان حدیثوں کے ذریعے سے کھولے مسائل کا استخراج کیا۔

باب العلم قبل القول والعمل

باب علم کلمہ قبل قول اور عمل سے پہلے ہے

وان العلماء هم ورثة الانبياء ورثوا العلم من اخذوا اخذ بحظ وافرو من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة وقال جل ذكره انما يخشى الله من عباده العلما وقال ما يعقلها الا العالمون وقال وقالوا لو كنا نسبع او نعقل ما كنا في اصطب السعير وقال هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي ﷺ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم وقال ابوذر لو وضعتكم الصمصامة على هذه وأشار الى قفأة ثم ظننت اني انقذ كلمة سمعتها من النبي ﷺ قبل ان تجيزوا علي لانفذتها وقول النبي ﷺ ليبلغ الشاهد الغائب وقال ابن عباس كونوا ربانيين. حكما علماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.

اور علماء انبیاء کے وارث ہیں (اور) پیغمبروں نے علم (ہی) کا تر کہ چھوڑا ہے (پھر) جس نے علم حاصل کیا اس نے (دولت کی) بہت بڑی مقدار حاصل کر لی اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں اور (دوسری جگہ) فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا اور ان لوگوں (کافروں نے) کہا اگر ہم سنتیہ عقل رکھتے جہنمی نہ ہوتے اور (ایک جگہ فرمایا) کیا اہل علم اور جاہل برابر ہیں؟ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے اور حضرت ابوذرؓ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار کھدواؤ اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور مجھے گمان ہوا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً اس کو بیان کر دوں گا اور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ (میری بات) کتاب کو پہنچا دے اور حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ آیت (کو نواد بانیین) سے مراد حکماء، فقہاء، علماء ہیں اور ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کی علمی کمزوری کرے۔

ترجمة الباب پر بحث

امام بخاریؒ نے یہ باب باندھ کر علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ علم کے بعد قول و عمل ہوتا ہے جب یقین یا غلبہ ظن ہو گا تب زبان سے کہو گے علم، عمل اور قول کا موقف علیہ ہے ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے۔

آیت مبارکہ **كُنَّا عُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ** پس جان لو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو اللہ تعالیٰ نے علم سے شروع فرمایا جب دل اور زبان میں مطابقت ہوگی تو وہ قول صدق اور سچا ہو گا تو پہلے علم ہے پھر اس علم کا قول و اقرار ہے۔

وضاحت فاعلم انه لا اله الا الله

امام بخاری اُس آیت کلامیہ ثابت کر رہے ہیں کہ پہلے کلمہ کھلم پھر کلمہ کا قول ہے تا کہ دل و زبان مطابق ہو جائیں پہلے دل میں بٹھالے بعد میں کلمہ پڑھے اس لیے ایمان میں پہلے تصدیق بالقلب ہے پھر اقرار باللسان اور عمل بالارکان ہے۔ اس لیے ایمان سے پہلے تصدیق بالقلب ہے پھر اقرار باللسان اور عمل بالارکان ہے۔ العلماء ورثة الانبياء معلوم ہوا کہ عابدین، زاہدین، واعظین نہیں بلکہ علماء، انبیاء کے وارث ہیں اس لیے کہ نبوت علمی منصب ہے عملی منصب نہیں لیکن علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے۔

من اخذه اخذ بحظ وافٍ (دو معانی)

۱۔ علم کا تھوڑا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔

۲۔ وافر حصہ لے لو یعنی زیادہ سے زیادہ لے لو۔

سهل الله له طريقا الى الجنة اس عبارت کے دو معانی ہیں

۱۔ اعمال جنت آسان ہو جائیں گے۔

۲۔ علم کی ہر کت سے آخرت میں آسانی سے جنت میں چلا جائے گا۔

حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹونکیؒ

مفتی ولی حسن صاحبؒ فرماتے ہیں کہ علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے علم کے راستے میں آنا جانیہ تمام اعمال شمار ہوں گے انما یخشى الله من عبادة العلماء (فاہر: ۲۸) خشیت علم کے بعد آتی ہے یعنی ڈر تا بھی ہے خشیت وہ خوف ہے جس میں عظمت شامل ہو اللہ تعالیٰ کی خشیت علم سے آتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے انا اعلم بالله واخشا کم یفقهہ فی الدین۔ دین کی سمجھ سے مراد فقہ ہے

وانما العلم بالتعلم معلوم ہوا کہ علم طالب علمی سے آتا ہے یا امام بخاریؒ کا قول ہے۔

حضرت ابوذر غفاریؓ

حضرت ابوذر غفاریؓ کا آیت والذین یکنزون الذهب والفضة (التوبہ: ۳۴) کے بارے میں دوسرے صحابہؓ سے

اختلاف تھا حضرت ابوذر غفاریؓ کی تشکیل لشکر میں شام کے محاذ پر تھی جہاں حضرت امیر معاویہؓ غور کرتے تو انہوں نے ان سے اختلاف کیا۔ تو انہیں واپس مدینہ شریف بلوایا گیلیہ حضرت عثمان غنیؓ کے دور کا واقعہ ہے تو حضرت امیر معاویہؓ فرماتے تھے کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ کے بارے میں نازل ہوئی لیکن جو آدمی مال کا حق ادا کرتا ہے وہ کنز میں شامل نہ ہو گا حضرت ابوذرؓ اس آیت کو مطلق سمجھتے تھے کیونکہ آپؓ پر زہد کلمہ تھا اگر کسی کے پاس مال موجود ہوتا تو اسے سخت ڈانٹتے حضرت عثمان غنیؓ نے انہیں مقام ربذہ پر بھیج دیا جو مدینہ سے مکہ کی جانب دس میل کے فاصلے پر تھا ورنہ پابندی لگادی تھی کہ کنز الا فتویٰ نہ دیا کرو ایک مرتبہ حج کے موقع پر لوگ مسائل پوچھ رہے تھے اتنے میں ایک سپاہی اگلیا پاہی نے کہا آپ کیوں مسئلے بیان کر رہے ہیں (حالانکہ خاص مسئلے کی پابندی تھی) اس موقع پر حضرت ابوذرؓ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا لَوْ وَضَعْتُمْ الصَّبَامَةَ عَلَى هَذِهِ دَيَّكْتُمْ صَحَابَهُ كَرَامَكَ ہاں علم کی کس قدر اہمیت تھی۔ صمصامہ کا معنی تلوار ہے۔

ربانی کون لو گ ہیں؟

حضرت ابن عباسؓ تفسیر فرماتے ہیں ربانین کی کہ وہ لوگ جن میں حکمت، علم اور فقاہت اور دین کی سمجھ ہو (ربانی) کب سے نکلا ہے رب و الے اللہ والے یا تربیت سے نکلا ہے یعنی بڑے علوم سے پہلے چھوٹے علوم سے تربیت کرنا جیسے دین میں جزئیات پہلے ہیں اور اصول بعد میں ہیں (علماء ربانی) چھوٹے علوم کے ذریعے بڑے علوم سے پہلے تربیت کرتے ہیں۔

باب ما کان النبی ﷺ یتخولہم بالموعظة والعلم کی لاینفروا

باب رسول کریم ﷺ جو عظ و تعلیم میں صحابہ کرام کے لیے اوقات کی نگہداشت فرماتے تھے تا کہ وہ متنفر نہ ہو جائیں

حدیث

عن ابن مسعود قال کان النبی ﷺ یتخولنا بالموعظة فی الايام کراہة السامة علینا۔ ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے ہمارے پریشان ہو جانے یا استلجانے کے خیال سے (ہر روز وعظ نہ فرماتے)

عن انس عن النبی ﷺ قال یسر واولا تعشر واولبشر واولا تنقروا۔

ترجمہ حضرت انسؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے فرمایا آسانی کرو تگنی نہ کرو اور خوشخبری سناؤ و نفرت نہ دلاؤ مطلب یہ ہے کہ دین کی بات آسان کر کے پیش کرو ایسا نہ ازنا اختیار کرو کہ لوگ متنفر ہونے لگیں۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاریؒ اس باب کو لا کر استاد کو ادب بتا رہے ہیں کہ استاد کو چاہیے کہ طلباء کو شوق دلانے اور ان کے اوقات کی رعایت کرے تاکہ انہیں تعلیم حاصل کرنے میں ناگواری پیش نہ آئے اور امتحان نہ جائیں۔

باب من جعل لاهل العلم اياماً معلومة

باب اس شخص کے بیان میں کہ جس نے اہل علم کے لیے تعلیم کے دن مقرر کر دیے

حدیث

عن ابی وائل قال کان عبد اللہ یدکر الناس فی کل خمیس فقال لہ رجل یا ابا عبد الرحمن لو ددت انک ذکرنا کل یوم قال اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرۃ ان املکم وانی اتمولکم بالموعظة کہا کان النبی ﷺ یتخولنا بہا مخافة السامة علینا۔

ترجمہ ابو وائلؒ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ہر جمعرات کون لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے عبد الرحمن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز عطا فرمایا کریں تو انہوں نے فرمایا تو سن لو کہ مجھ سے امر سے کوئی چیز اگر مانع ہے تو یہ کہ میں بیات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ اور میں وعظ میں تمہاری فرصت و فرحت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ اس خیال سے کہ ہم تنگ نہ ہو جائیں وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کے متلاشی ہوتے تھے۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاریؒ یہ باب قائم کر کے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اہل علم کے لیے تعلیم کے الگ الگ ایام مقرر کئے جاسکتے ہیں یہ جائز ہے تاکہ طبیعت میں نشاط رہے۔

باب من یرد اللہ بہ خیراً یرد اللہ فی الدین

باب جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے تفقہ فی الدین عطا کرتے ہیں

حدیث

قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویة خطیباً یقول سمعت النبی ﷺ من یرد اللہ بہ خیراً یرد اللہ فی الدین

وانما انا قاسم والله يعطى ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله۔
ترجمہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں دین والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی جو شخص ان کی مخالفت کرے گا نہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم (قیامت) آجائے۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاریؒ اس باب کو لا کر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ حصول دین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے اگرچہ یہ آسان ہے لیکن جب توفیق نہ ہو تو اتنا ہی مشکل ہو تا چلا جاتا ہے۔

امام بخاریؒ ساتھی بات بتا رہے ہیں کہ حق کبھی بھی ختم نہیں ہو گا باطل جتنی بھی کوشش کرتا ہے حق ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔

باب الفہم فی العلم باب علم میں فہم حاصل کرنے کی فضیلت

حدیث

عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدينة فلم اسمعه يحدث عن رسول الله ﷺ الا حديثاً واحداً
قال كنا عند النبي ﷺ فأُتي بجُبَّار فقال ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فآردت ان اقول
هي النخلة فاذا انا اصغر القوم فسكت فقال النبي ﷺ هي النخلة۔

ترجمہ حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمرؓ کے ساتھ مدینہ تک رہا میں نے (اس) ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ کی کوئی اور حدیث نہیں سنی وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس کھجور کا ایک مغز لایا گیا (اسے دیکھ کر) آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے (عبد اللہ بن عمرؓ) کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ (درخت) کھجور کا ہے مگر چونکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا (پھر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاریؒ نے یہ باب باندھا ہے کہ فہم بہت بڑی نعمت ہے یعنی بات کو سمجھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان جتنی اپنی عقل

استعمال کرتا تھا تنہی فہم و فراست تیز ہوتی رہتی جاتی ہے غور و فکر کرنے سے عقل میں جلا پیدا ہوتا ہے۔

حدیث کی وضاحت

اس روایت میں عبد اللہ بن عمرؓ نے نبی کریم ﷺ کو دست مبارک میں حُمّاد یکھ کر اندازہ کر لیا کہ درخت کھجور ہے یا بن عمرؓ کی فہم و فراست کی دلیل ہے۔

باب الاغتباط فی العلم والحکمة

باب علم حکمت میں رشک کرنا

وقال عمر رضی اللہ عنہ تفقہوا قبل ان تُسودوا، قال ابو عبد اللہ وبعد ان تسودوا وقد تعلم اصحاب النبی ﷺ بعد کبر سنہم۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرداری یعنی ذمہ داریوں سے پہلے علم حاصل کرو اس پر امام بخاریؒ اضافہ فرمادے ہیں کہ بعد ان تسودوا کہ سرداری کے بعد بھی علم حاصل کرتے ہو اور دلیل یدی کہ صحابہ کرامؓ نے بڑی عمر کے بعد دین سیکھا۔

حدیث

عن عبد اللہ بن مسعود قال قال النبی ﷺ لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحکمة فهو يقضي بها ويعلمها۔

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حسد (رشک) صرف دو باتوں میں جائز ہے ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر تیار ہو اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت (کی دولت) سے نوازا ہو وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہو اور (لوگوں کو) اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاریؒ اس باب سے علم و حکمت کی قیمت اور اہمیت کو بیان فرمادے ہیں اور حدیث شریف میں جو لفظ حسد آیا ہے اس کا معنی بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد اغتباط یعنی رشک ہے جس کا معنی ہے نعمت کی تمنا کرنا بغیر دوسرے سے زوال کے جبکہ حسد کا معنی زوال نعمت کی تمنا کرنا خواہ خود کو حاصل ہو یا نہ ہو۔

باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی الخضر وقوله تبارک وتعالیٰ

هل أتبعك على ان تعلمني الآية

باب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جانے کا ذکر و باری تعالیٰ کا حضرت موسیٰ کی حکایت فرماتے ہوئے ارشاد کہ کیلیں آپ کے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ آپ مجھے تعلیم دیں الی آخر الآية

حدیث

عن ابن عباس انه تمارى هو والحمر بن قيس بن حصن الفزارى في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما ابي بن كعب فدعا ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل الى لقائه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شانه قال نعم سمعت النبي ﷺ يقول بينما موسى في ملاء من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال موسى لا فاوحى الله الى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل اليه فجعل الله له الحوت اية وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه فكان يتبع اثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاة ارايت اذ اويننا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصاً فوجد خضر افكان من شأنهما ما قص الله تعالى في كتابه.

ترجمہ بمعبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ ان کا ورحر بن قیس الفزاری کا اس بات میں تنازع ہوا کہ وہ کون شخص تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام نے ملنے کی تمنا کی تھی ابن عباسؓ نے کہا کہ وہ خضر تھے اتنی دیر میں ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعبؓ گزرے تو ان کو ابن عباسؓ نے بلایا ورتنازعہ کا کر کیا اور پوچھا آپ نے نبی کریم ﷺ کو اس بارے میں کچھ فرماتے سنا نہوں نے کہا ہاں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا یک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں موجود تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ (دنیا میں) کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہاں ہمارا بندہ خضر ہے (جس کا علم تم سے زیادہ ہے) تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو (واپس) لوٹ جاؤ تب خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی تب موسیٰ علیہ السلام (چلے اور) دریا میں مچھلی کی علامت تلاش

کرتے ہیں اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نہ دیکھا تھا میں اس وقت مچھلی کو کہاں بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے (پاؤں) تلاش کرتے ہوئے لوٹے (وہاں) انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔

باب باندھنے کی دو وجوہات

- ۱۔ امام بخاری اس باب کو قائم کرنے کی پہلی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبری کے بعد بھی علم حاصل کرنے کے لیے سفر فرمایا تھا۔
- ۲۔ امام بخاری علم حاصل کرنے کے لیے سمندری سفر کے جواز کو ثابت کر رہے ہیں۔

اعتراض

اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سمندر میں تو نہیں گئے بلکہ خشکی کا سفر اختیار کیا پھر ”فی البحر“ کا کیا مطلب ہے؟

جواب

- ۱۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں الی بمعنی جمع ہے یعنی فی البحر مع الخضر کما گئے سمندری سفر کیا۔
- ۲۔ فی ساحل البحر الی الخضر یعنی سمندر کے ساحل پر گئے یعنی پیدل چل کر مجمع البحرین کی طرف گئے۔
- ۳۔ یہاں واؤ مخذوف ہے عبارت یوں ہے فی البحر والی الخضر تو اشکال نہیں رہتا۔

خضر کو خضر کہنے کی وجہ

خضر سبزے کو کہتے ہیں یعنی جہاں بیٹھتے تھے وہیں کھیتی اُگ آتی تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ہیں یہ ذوالقرنین کے مشیر تھے ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کروائی تھی کہ میں پوری دنیا کا سفر کروں اسی وجہ سے پوری دنیا کی بادشاہت آپ کو ملی موسیٰ علیہ السلام سے بھی ذوالقرنین کی ملاقات ہوئی ان کی حیات یا وفات پر بحث آگے چل کر آئے گی۔

باب قول النبی ﷺ اللهم عليه الكتاب

باب رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اے اللہ! اسے علم کتاب سکھادے

حدیث

عن ابن عباس قال ضمنی رسول اللہ ﷺ وقال اللهم عليه الكتاب۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے مجھے (سینے سے) چپکایا اور فرمایا کہ اے اللہ! اسے کتاب کا علم عطا فرما۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاریؒ نے یہ باب اس لیے باندھا کہ شاگرد کو اتنا ذکی دعائیں بھی لینی چاہئیں خدمت سے دعا لی جاتی ہے جب اتنا دعا دے گا تو شاگرد کا کام بن جائے گا حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کو پیغمبر علیہ السلام نے دعا دی اور دعا ایسی لگی کہ اپنے وقت کے مفسر قرآن بن گئے دعا کرنا اور رہے اور دعائیں لینا اور رہے اتنا دعا کا طاعت اور خدمت اور محنت کفر یعنی سے خوش رکھے۔

باب متی یصح سماع الصغیر

باب نابالغ کا حدیث سننا کب درست ہے

حدیث

عن عبد اللہ بن عباس قال اقبلت راكباً علی حمارٍ اتان وانا یومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللہ

ﷺ یصلی بمنی الی غیر جدار فمررت بین یدی بعض الصف وارسلت الاتان ترتع ودخلت فی الصف

ولم ینکر ذلك علی۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں (ایک مرتبہ) گدھی پر سوار ہو کر چلا اس زمانے میں میں نابالغ ہونے کے قریب تھا رسول اللہ ﷺ منیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار (کی آڑ) تھی تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا وہ چرنے لگی (مگر کسی نے مجھ سے بات نہ کہی نہ ٹوکا)

عن محمود بن ربیع قال عقلت من النبی ﷺ حجةً مجها فی وجهی وانا ابن خمس سنین من دلیو۔

ترجمہ: محمود بن ربیع سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھ پر (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ نے ایک ڈول سے منہ میں

پانی لے کر میرے چہرے پر کھینچی اور اس وقت میں پانچ سال کا تھا۔

ترجمة الباب کی وضاحت

امام بخاریؒ نے یہاں باندھا ہے کہ تحمل حدیث کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے بچے کا سماع کب معتبر ہوتا ہے تو ثابت کیا کہ بچہ اگر سن تمیز کو پہنچ چکا ہے تو تحمل حدیث کر سکتا ہے پھر بالغ ہو کر بیان کرے گا۔

احادیث پر بحث

مسئلہ پہلی حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر گدہ نمازیوں کے آگے سجدہ نماز گزار جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔

اور دوسری روایت میں جس صحابی کا ذکر ہے جس کے چہرے پر آپؐ نے کھلی کپانی پھینکا تھا پیغمبر علیہ السلام کی کت تھی کہ اس صحابیؓ کی عمر تکد اڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے اور نہ ہی سر میں درد ہوا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کا سماع معتبر تھا جبکہ حدیث بڑے ہو کر بیان کی اور اس حدیث سے آپؐ علیہ السلام کا بچوں سے مزاح بھی ثابت ہوتا ہے۔

باب الخروج في طلب العلم

ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر الى عبد الله بن أنيس في حديث واحد

باب حصول علم کے لیے سفر کرنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کے لیے حضرت عبد اللہ بن انیس کی طرف ایک ماہ کی مسافت کا سفر کیا۔

حدیث

عن ابن عباس انه تمارى هو والحمر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما ابي بن كعب فدعا ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل الى لقيته هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال ابي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال موسى لا فاوحى الله الى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل الى لقيته فجعل الله له الحوت آية وقبل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه فكان موسى يتبع اثر الحوت في البحر فقال فتى موسى

لموسیٰ اذ رأیت اذ اوینا الی الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذ کره قال موسیٰ ذالک ما کنا نبغ فارتدا علی آثارهما قصصاً فوجدا خضراً فکان من شأنهما ما قصّ الله فی کتابه۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور حریز بن قیس بن حصن الفزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے چنانچہ ان دونوں کے پاس سے ابی بن کعب گزرے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرے اور میرے ان ساتھی کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں جھگڑا ہوا جن کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استپو چھاتھا کیا آپ نے رسول اکرم ﷺ سے ان کا حال بیان کرتے ہوئے کچھ سنا ہے؟ حضرت ابی نے فرمایا میں نے رسول اکرم ﷺ کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے فرماتے تھے اس اثناء میں کہ موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کیا آپ کسی کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر آپ سے زیادہ دانا ہے حضرت موسیٰ نے ان تک پہنچنے کا استپو چھاپس اللہ نے ان کے لیے مچھلی کو نشان کر دیا اور ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو لوٹ پڑنا یقین رکھو کہ قریب ہی تمہاری ملاقات ہو جائے گی پس موسیٰ تھے کہ چل رہے تھے تا کہ پانی میں مچھلی کے نشان کو معلوم کریں پس حضرت موسیٰ سے ان کے نوجوان رفیق سفر نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم صحرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور نہیں بھلایا مجھ کو مگر شیطان نے کہ میں اسے یاد رکھتا اور اس کا آپ سے کہتا موسیٰ نے فرمایا یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے چنانچہ دونوں اپنے نقشہ ہائے قدم پر تلاش کرتے ہوئے واپس ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی پھر دونوں کا معاملہ ہوا جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

امام بخاری "باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ طلب علم کے لیے ایک ماہ کی مسافت بھی طے کی جاسکتی ہے۔

پہلے باب اور اس باب میں فرق

پہلے باب میں طالب علم کے لیے سمندری سفر کے جواز کو ثابت کیا تھا اور اس باب میں طلب علم کے لیے مطلقاً سفر کے جواز کو ثابت کیا جا رہا ہے مذکورہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

باب فضل من علم وعلم

باب اس شخص کی فضیلت جس نے علم سیکھا اور سکھایا

حدیث

عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدیٰ والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکان منها نقیۃ قبلت الماء فانبتت الکلاء والعشب الکثیر وکان منہا اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بہا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفة اخری انما هی قیعان لا تمسک ماء ولا تعبت کلاء فذلک مثل من فقه فی دین اللہ ونفعہ بما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم ومثل من لم یرفع بذلک رأسا ولم یقبل ہدی اللہ الذی ارسلت بہ قال ابو عبد اللہ قال اسحاق وکان منها طائفة قیلت الماء قاع یعلوہ الماء والصفصف المستوی من الارض۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آنحضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس چیز کی مثال جو مجھے اللہ نے ہدایت اور علم سے نواز کر بھیجا ہے اس بوقت اور زیادہ بارش کی ہے جو زمین پر اتری پس اس زمین میں سے ایک صاف زمین تھی جس نے پانی کو قبول کیا اور خشک و تر و سرسبز گھاسیں، ہت اگائیں اور اسی میں سے دوسری زمین سخت تھی جس نے پانی روک لیا پس اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے وہ پانی پیادیا اور اپنی کھیتوں کو سیراب کیا اور وہ بارش ایک دوسری زمین پر اتری جو چٹیل میدان تھی جو نہ پانی کو روکتی ہے اور نہ گھاس اگاتی ہے یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اسے ان چیزوں نے فائدہ دیا جنہیں دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے پس اس نے علم حاصل کیا اور پھر دوسروں کو سکھایا اور مثال ہے اس شخص کی جس نے سراٹھا کر توجہ بھی نہیں کی اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جسے لے کر میں آیا ہوں۔ ابو عبد اللہ بخاری نے کہا کہ اسحاق نے کہا کہ اس طائفة قیلت الماء کہا ہے قاع اس زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھتا ہوا گزر جائے اور صفصف برابر اور ہموار زمین ہے۔

مقصد بخاری

امام بخاری یابقائم کر کے تعلیم اور تعلیم کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ علم سیکھو اور آگے بھی لوگوں کو علم سکھاؤ علم پھیلانے میں سب برابر ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے دو جماعتیں ہیں پہلی وہ جماعت جو خود بھی عمل کرتی ہے اور اس کی خیر و برکات سے دوسرے لوگ بھی عمل کرتے ہیں اور دوسری جماعت وہ ہے حواہل علم ہے لیکن عمل میں سست ہے لوگان سے علمی استفادہ کرتے ہیں لیکن وہ عمل میں کمزور ہیں۔

دوسری مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ پہلی جماعت سے مراد ائمہ مجتہدین اور فقہاء علماء ہیں۔

پہلی جماعت کی مثال زر خیز زمین کی طرح ہے جو پانی کو جذب کرتی ہے اور پھر پانی کے ذریعے سے خوب پیداوار یعنی پھل اور پھول کا ریعہ بنتی ہے اس سے مراد وہ عالم ہے جس سے نئی طرح کی خیر جاری ہوتی ہے مراد فقہاء ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت میں غوطہ زنی کر کے ہزاروں لاکھوں مسائل کا استنباط کیا امت کو سب سے زیادہ نفع نہی حضرات سے ہوا ہے۔

دوسری جماعت کی مثال نشیبی زمین کی سی ہے کہ جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اگرچہ اس زمین میں کوئی عمدگی اور زر خیزی پیدا نہیں ہوتی مگر اس جمع شدہ پانی سے آدمی اور جانور سیراب ہوتے ہیں دوسروں کے لیے نافع ہے اس سے مراد محدثین، عام علماء اور حفاظ لوگ شامل ہیں۔

تیسری جماعت کی مثال ایک سنگلاخ زمین کی طرح ہے شوریدہ زمین یا چٹیل زمین وغیرہ جس میں کچھ بھی نہیں اگتا اور مزید خرابی یہ ہے کہ نہ اس میں پانی ٹھہرتا اور نہ ہی لوگ نفع اٹھاتے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر کان ہی نہیں دھرا وہ سب سے بدتر جماعت ہے۔

واقعہ

امام ابو حنیفہؒ کے استاد محمد شاہ عظیم امام شعبی سے کسی خاتون نے سوال پوچھا کہ حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا مجھے اس کے بارے میں کوئی حدیث معلوم نہیں تو وہاں امام ابو حنیفہؒ بھی موجود تھے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں استاد نے کہا بہتر ہے تو کہا کہ طلاق ہو جاتی ہے امام شعبیؒ نے پوچھا تم نے کہاں سے یہ بات لی تو عرض کیا آپ نے ہی یہ روایت بیان کی تھی کہ عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی تو آپ علیہ السلام نے رجوع کا حکم دیا تھا تو اگر طلاق نہ ہوتی تو رجوع کا کیوں فرماتے اس پر امام شعبیؒ نے وہ مشہور جملہ کہا کہ انتہ الاطباء ونحن العطارون کہ تلم گ طبیب ہو اور ہم تودو فروش ہیں۔

مثال و مثل لہ

حدیث شریف میں مثالیں تو تین بیان ہوئیں لیکن مثل لہ دو بیان کیے گئے اس لیے کہ نفع کے اعتبار سے دونوں پہلی جماعتیں ایک ہیں اگرچہ ان میں فرق مراتب ہے لیکن امت کو دونوں سے نفع پہنچتا ہے اور دونوں جماعتیں فائز اور ناجح ہیں اور قابل مدح ہیں۔

صفصف

امام بخاری آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قاعاً صفففا کہ زمین ہموار چٹیل میدان کی طرح قیامت کے دن ہو

جائے گی۔

باب رفع العلم وظهور الجہل

وقال ربیعة لا ینبغی لاحد عندہ شیء من العلم ان یضیع نفسه

باب علم کا اٹھایا جانا اور جہالت کا لوگوں میں ظاہر ہو جانا ربیعة الرائے کا ارشاد ہے کسی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس علم کا کچھ بھی حصہ ہے بدست نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔

حدیث

حدثنا عمران بن میسرۃ قال حدثنا عبدالوارث عن ابی التیاح عن انس قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان یرفع العلم ویثبت الجہل وتشرّب الخمر ویظہر الزنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بے شک قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ لوگوں میں سے علم اٹھالیا جائے گا اور جہالت جمادی جائے گی، شرابیں پی جائیں گی اور زنا پھیل جائے گا۔

حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادة عن انس قال لا حدیثکم حدیثا لا یحدیثکم احد

بعدی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اشراط الساعة ان یقل العلم ویظہر الجہل

ویظہر الزنا وتکثر النساء ویقل الرجال حتی یکون الخمسین امرأة القیثم الواحد۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں ایسی حدیث سنا تا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے، جہالت زور پکڑ جائے اور زنا کا غلبہ ہو جائے، عورتیں زیادہ ہو جائیں اور مرد کم ہو جائیں حتیٰ کہ پچاس پچاس عورتوں کے لیے ایک ہی نر گراں ہو جائے۔

ربیعة الرائے

یہ امام مالک کے اتناذیب تابعی اور رڑے محدث ہیں اور ان کے والد کا نام ابو عبد الرحمن فروخ ہے جو بنو امیہ کے زمانے میں خراسان جہاد کے لیے چلے گئے تھے اس وقت ربیعة ماں کے پیٹ میں تھے ان کے والد جاتے ہوئے تیس ہزار دینار چھوڑ گئے تھے 27 سال کے بعد واپس آئے اور اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو آگے سے گھر سے ربیعة نکلے وہ والد کو نہ پہچانتے تھے انہوں نے کہا آپ میرے گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہیں انہوں نے کہلیہ میرا گھر ہے جب جھگڑا ہوا تو لوگ جمع ہو گئے تو اندر سے ان کی والدہ نے دیکھا تو بولی ربیعة یہ تیرے والد ہیں تو دونوں لپٹ کر روئے ربیعة مسجد نبوی میں چلے گئے اور فروخ اپنی امیہ سے

حال احوال کرنے لگے اور اس دور ان تیس ہزار دینار کا تذکرہ ہوا اہلیہ نے کہا آپ مسجد میں نماز پڑھ لیں ظہر کی نماز کا وقت تھا فروغ جب مسجد گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو ربیعہ کا حلقہ لگ گیا ورنہ س حدیث شروع ہو گی فروغ اپنے بیٹے کی شان دیکھ کر حیران رہ گئے اور گھر آ کر اہلیہ سے اس کا ذکر کیا تو اہلیہ نے کہلاہ تیس ہزار دینار میں اس پر خرچ کر دیے تو فروغ نے کہا تم نے مال ضائع نہیں کیا بلکہ قیمتی بنادیا۔ ۱۳ھ میں وفات ہوئی۔

یرفع العلم اس روایت میں رفع علم کا بیان ہے اور دوسری روایت میں قلت علم کا بیان ہے تو ابتداء میں علم کم ہو جائے گا اور پھر بالکل مرتفع ہو جائے گا اور آخر میں قرآن مجید کے الفاظ بھی اٹھالیے جائیں گے۔

تکثر النساء وتقل الرجال تکوینی طور پر بھی عورتیں زیادہ پیدا ہوں گی اور جنگ و جدال کی وجہ سے مرد مارے جائیں گے اور عورتیں رہ جائیں گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا نگہبان ایک مرد ہو گا اس کے ذمہ پچاس عورتیں ہوں گی جن کی وہ دیکھ بھال کرے گا بیویاں مراد نہیں ہیں۔

باب فضل العلم

باب زائد علم کلّیان

حدیث

حدثنا سعيد بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اتيت بقدر لبن فشربت حتى اني لارئي الرمي يخرج من اظفاري ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم۔

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس اثناء میں کہ میں سویا ہوا تھا مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا چٹنا خچہ میں نے پیا حتیٰ کہ تراوٹ کو میں نے اپنے ناخنوں سے نکلتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی آپ نے فرمایا علم۔

ترجمہ الباب پر بحث

امام بخاری نے اس عنوان سے شروع کتاب العلم میں بھی باب باندھا ہے لیکن اس کا معنی فضیلت ہے اور یہاں فضل سے زائد علم مراد ہے مقصد یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد علم سیکھنا بھی اجراء نفع سے خالی نہیں اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے مثلاً

ایک شخص ہرز کو غرض نہیں وہ کوۃ کے مسائل سیکھتا ہے تو یہ اند علم و سروں کے کام آئے گا غرض ورت مند ہوں گے

حدیث کی وضاحت

اس حدیث شریف سے حضرت عمرؓ کی خاص علمی شان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو علوم نبوت کا خاص ضمیمہ دیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں بہت سے شرعی مسائل پر اتفاق رائے ہو امثالاً تین طلاق کا مسئلہ، تراویح کا جماعت کا مسئلہ وغیرہ لیکن اس سے حضرت عمرؓ کی حضرت ابو بکرؓ پر فضیلت لازم نہیں آتی کیونکہ جزوی فضیلت کلی فضیلت پر غالب نہیں آسکتی۔

باب الفتیاء وهو واقف علی ظہر الدابة او غیرها

باب ایسے حال میں فتویٰ دینے کے بیان میں کہ مفتی سواری پر بیٹھا ہو یا غیر سواری پر

حدیث

حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ ترجمہ: حضرت عمر و ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ منیٰ میں لوگوں کے لیے حجة الوداع میں کھڑے ہوئے اس حال میں کہ لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہ تھا میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا آپ نے فرمایا بخ کر دو کوئی حرج نہیں پھر دوسرا آیا اور اس نے کہا مجھے معلوم نہ تھا میں نے رمی سے پہلے ذبح کر دیا، آپ نے فرمایا می کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے غرض آپ سے تقدیم و تاخیر کے بارے میں جو کچھ بھی پوچھا گیا آپ نے یہی فرمایا کہ ادا کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔

مقصد بخاری

امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ تحصیل علم سکون و وقار کا مقتضی ہے لیکن بوقت ضرورت سواری یا چلنے کی حالت میں بھی مسئلہ بتلایا جاسکتا ہے۔ باقی یہ بات کہ ان افعال کی تقدیم و تاخیر پر حج میں جنایت ہے یا نہیں تو فقہاء نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک واجب ہے اس حدیث میں جو رعایت دی گئی وہ اس لیے کہ یہ آپ علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج تھا

لوگوں کو علم نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے جنایت ماقہ فرمادی۔

باب من اجاب الفتيا بأشارة اليد والرأس

باب جس شخص نے فتویٰ کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا

حدیث

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة فقال ذهبت قبل ان ارمي قاوماً بيدة قال ولا حرج وقال حلقت قبل ان اذبح قاوماً بيدة ولا حرج.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ میں نے رمی سے پہلے ذبح کر لیا ہے آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے اور پوچھا گیا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔

حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيدة فخرّفها كأنه يريد القتل.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت اور فتنہ زور پکڑ جائیں گے اور ہرج زیادہ ہو جائے گا آپ سے پوچھا گیا کہ ہرج کیا چیز ہے؟ آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور ہاتھ کو ترچھا کیا جیسا کہ آپ قتل کا ارادہ فرمادے ہوں۔

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء قالت اتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس ف اشارت الى السماء فاذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية ف اشارت برأسها اى نعم فقميت حتى علاني الغشي فجعلت اصب على رأسي الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم واثني عليه ثم قال ما من شيء لم اكن اريته الا رأيت في مقامي هذا حتى الجنة والنار فاوحى اليّ انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريباً لا ادري الا ذلك قالت اسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن او المؤمن لا ادري ايها قالت اسماء

فیعول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبناهُ واتبعناه هو محمد ثلاثا فيقال نم
صالحا قد علمنا ان كنت لموقنا به واما المنافق او المرتاب لا ادرى اتى ذلك قالت اسماء فيقول لا
ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.

ترجمہ: حضرت اسماء سے روایت ہے کہ میں عائشہ کے پاس آئی وہ نماز پڑھ رہی تھیں میں نے کہا لوگوں کا حال کیسا ہے؟ تو
انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا چانک لوگ کھڑے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سبحان اللہ میں نے کہا اب کی نشانی
ہے تو حضرت عائشہ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں بس میں کھڑی ہوئی حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی تو میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی،
پھر نبی کریم ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھی مگر اس مقام میں دیکھ لی حتیٰ
کہ دوزخ اور جنت بھی۔ مجھ پر وحی اتاری گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں مسیح و جال کے فتنے کے مماثل یا قریب فتنے کے ذریعے
آزمائے جاؤ گے (راوی کہتا ہے کہ مجھے مثل اور قریب کے اندر اندیشہ ہے کہ حضرت اسماء نے کیا لفظ کہا تھا) کہا جائے گا کہ اس
انسان کے متعلق تمہیں کیا علم ہے ہر حال مومن یا مومن (معلوم نہیں کہ حضرت اسماء نے کیا لفظ کہا تھا) کہے گا کہ میں یہ محمد تین بار یہ
کہے گا پس اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم آرام کے ساتھ سو جاؤ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں پہلے سے ہی اس کا یقین تھا ہا منافق یا مرتاب
(راوی کہتا ہے کہ معلوم نہیں اسماء نے کیا لفظ بولا تھا) کو یہ کہے گا مجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں نے بھی کہہ
دیا تھا۔

مقصد بخاری

امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ علم سکھانے میں بہت وضاحت اور افہام کا انداز ہونا چاہیے لیکن اگر ایسا اشارہ ہو جس سے بات
واضح ہو جائے جس کا اشارہ مفہم کہتے ہیں تو یہ بھی درست ہے کافی احادیث الباب

باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظوا الايمان
والعلم ويخبروا من وراءهم وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه
وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموهم

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد عبد القیس کو اس بات پر ابھارنا کہ وہ ایمان اور علم کی حفاظت کریں اور اس سے ان لوگوں کو
باخبر کریں جو ان کے پیچھے ہیں مالک بن الحویرث نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروالوں کی

طرف واپس جاؤ اور انہیں تعلیم دو

حدیث

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال ثنا شعبة عن أبي جرة قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال ان عبد القيس اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد او من القوم قالوا ربعة قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا نداحي قالوا انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر الحرام فمرنا بأمر نخبر به من ورائنا ندخل به الجنة فامرهم بأربع ونهاهم عن أربع امرهم بالإيمان بالله وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والخنتم والمزفت قال شعبة وربما قال النقيير وربما قال المقيتر قال احفظوا واخبروه من ورائكم۔

ترجمہ: ابو جرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حاضرین کے درمیان ترجمان تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وفد عبد القیس رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کس قوم کے وفد ہیں یا کس قوم سے آئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا بیعت سے آپ نے قوم یثرب کو مرہبہ کہا کہ نہ سوا ہوئے اور نہ امت ہی کی کوئی بات ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم بہت دور دراز کی مسافت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے کفار مضر کا اور ہم شہر حرام کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کے پاس نہیں آسکتے اس لیے آپ ہم کو کسی ایسی چیز کا حکم فرما دیجیے جسے ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بتلا دیں اور اس پر عمل کرنے سے داخل جنت ہو جائیں چنانچہ آپ نے انہیں چار چیزوں کا حکم فرمایا اور چار چیزوں سے نہی فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں آپ نے فرمایا اس کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نمازوں کا قائلہ کہنا کہ کوا قادا کرنا رمضان کے روزے کھنا اور مال غنیمت میں سچا بچواں حصہ ادا کرنا اور انہیں آپ نے تونی سے وغنی ٹھیلی سے اور اس رتن سے جس پر دو غن زفت ملا گیا ہو منع فرمایا۔ شعبہ کلیمان ہے کہ کبھی کبھی ان کے ساتھ آپ نے نقیر (کھجور کی لکڑی کا رتن) کا بھی ذکر کیا اور کبھی مزفت کی جگہ مقیر کہا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سیاہ کھلاؤ اور ان لوگوں کو خبر کرو جو تمہارے پیچھے گئے ہیں۔

مقصد بخاری

امام بخاریؒ کا مقصد یہ ہے کہ تاذ کو چاہیے کہ طلباء کو علم کی تحصیل پر ابھارے اور ترغیب دے کہ فی الحدیث احفظوہن واخبروہن من ورائکم۔ اور اسے آگے بھیلانے کی تلقین کرے۔

باب الرحلة فی المسئلة النازلة

جب کوئی مسئلہ درپیش ہو اس کے لیے سفر کرنا

حدیث

عن عقبہ بن الحارث انہ تزوج ابنة لابی اہاب بن عزیر فاتتہ امرأة فقالت انی قد ارضعت عقبہ والتی تزوج بها فقال لها عقبہ ما اعلم انک ارضعتنی ولا اخبرتنی فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ فسأله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل ففارقها عقبہ ونکحت زوجاً غیرہ۔

ترجمہ: عقبہ نے ابو اہاب بن عزیر کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سہاس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھ کو دودھ پلایا ہے تب سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے تعلق رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ عقبہ نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا نکاح کر لیا۔

مقصد بخاری

امام بخاریؒ اس باب میں کسی ایک خاص مسئلے کے لیے سفر کا جواز ثابت کر رہے ہیں پہلے سمندری سفر کا جواز تھا پھر مطلقاً سفر کا ذکر تھا اب خاص سفر کا ذکر کر رہے ہیں صحابی نے مکہ سے مدینہ سفر کیا پیغمبر علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے ایک مسئلے کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔

مسئلہ: بکلی ضاعت میں ایک عورت کی شہادت معتبر ہے؟

اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر موضع شہادت دے تو صرف اس کی تنہا شہادت معتبر ہوگی یا نہیں؟

امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک تنہا موضع کی شہادت معتبر ہوگی جیسا کہ اس روایت میں ذکر ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کہاں کم از کم ضاعت کے معاملے میں پھر عورتوں کی گواہی معتبر ہوگی۔

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ضاعت کے اثبات کے لیے دو عورتوں کی شہادت معتبر ہوگی کسی مرد کا ہونا ضروری نہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نصاب شہادت مکمل ہو یعنی دو مرد ہوں یا دو عورتیں اور ایک مرد ہو تب ضاعت ثابت ہوگی۔

جمہور آئمہ کی طرف سے جواب

اس حدیث کو تورع اور تقویٰ پر محمول کیا جائے گا شہادت سے بچنے کے لیے فرمایا کیونکہ یہ نازک معاملہ تھا نصاب اور عزت کا معاملہ تھا اس وجہ سے پورا نصاب شہادت نذر دیکھا گیا۔

باب التناؤب فی العلم

باری باری علم حاصل کرنا

حدیث

عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت انا وجارلي من الانصار في بني امية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الانصاري يوم نوبته ف ضرب بابي ضربا شديدا فقال اثم هو ففرغت فخرجت اليه فقال قد حدث امر عظيم فدخلت على حفصة فاذا هي تبكي فقلت اطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وانا قائم اطلقت نسائك فقال لا فقلت الله اكبر۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں عوالی مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے اور ہم دونوں باری باری رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ایک دن وہ آتا ایک دن میں آتا جس دن میں آتا تو اس دن کی وحی کی اور (رسول اللہ ﷺ کی مجلس کی) دیگر باتوں کی اس کو اطلاع دیتا تھا اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا تو ایک دن وہ میرا انصاری رفیق اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا جب واپس آیا تو میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور (میرے بارے میں) پوچھا کہ کیلہ یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا (حضرت عمرؓ نے سمجھ کر قل نے حملہ کر دیا کیونکہ یہ خبر کئی دن سے آرہی تھی وہ کہنے لگا کہ ایک معاملہ پیش آگیا ہے (یعنی رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی) پھر میں حفصہ کے پاس گیا وہ رو رہی تھی میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ ﷺ نے طلاق دے دی

ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی پھر میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کھڑے کھڑے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں تب میں نے (تعجب سے) کہا اللہ اکبر!

حدیث کی وضاحت

کاروباری اور کھیتی باڑی کرنے والے صحابا ایسے کرتے تھے کہ محلے میں سے ایک آدمی کو بھیج دیتا اور وہ ایک دوسرے کو علم کی بات بتا دیتا اس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ انسان اس سے غافل نہ ہو اس لیے باری باری علم حاصل کرنے کے عمل کو جاری رکھیں تاکہ کوئی بات مخفی نہ ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک خبر واحد حجت تھی ورنہ تناوب کلام نہ ہوتا۔

باب الغضب فی الموعدة والتعليم اذا رأی ما یکرہ

نصیحت اور تعلیم کو وقت غصہ کرنا جب کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے

حدیث

عن ابی مسعود الانصاری قال قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرك الصلوة مما يطول بنا فلان فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعدة اشد غضبا من یومئذ فقال ایہا الناس انکم منقرون فمن صلی بالناس فلیخفف فان فیہم المریض والضعیف وذالحاجة۔

ترجمہ: ابو مسعود انصاری سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! فلاں شخص لمبی نماز پڑھتا ہے اس لیے میں (جماعت کی) نماز میں شریک نہیں ہو سکتا ابو مسعود کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ کو دوران نصیحت میں غضبناک نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اے لوگو! تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھانے سے چاہیے کہ مختصر پڑھائے کیونکہ ان میں بیمار کمزور اور ضرورت مند سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

عن زید بن خالد الجہنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطة فقال اعرف وکاعہا او قال وعاعہا وعفاصہا ثم عرفہا سنة ثم استمتع بها فان جاء ربہا فادھا الیہ قال فضالة الابل فغضب حتی احمرت وجنتاه او قال احمر وجهہ فقال مالک ولہا معہا سقاہا وحذاہا ترد الماء وترعى الشجر فذرہا حتی یلقاہا ربہا قال فضالة الغنم قال لك او لاخیک او للذئب۔

ترجمہ: زید بن خالد الجہنیؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے لفظ کے بارے میں دریافت کیا آپ

نے فرمایا اس کی بندش پہچان لے یا فرمایا کہ اس کا رتن اور تھیلی پہچان لے پھر فرمایا ایک سال تک اس کی شناخت کا اعلان کر دو پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اگر اس کا مالک آجائے تو اسے سوئپ دے اس نے پوچھا کہ اچھا گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو غصہ آگیا کہ خسار مبارک سرخ ہو گئے یا دوی نے کہا کہ آپ کا پیڑہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سُم ہیں وہ خود پانی پر پہنچے گا اور درخت سے چرے کا لہندہ اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے اس نے کہا کہ اچھا گمشدہ بکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی اور نہ بھیڑیے کی غذا ہے۔

عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہا فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلونی عما شئتم فقال رجل من ابی قال ابوک حذافة فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ قال ابوک سالم مولیٰ شیبۃ فلما رأى عمر ما فی وجهہ قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عزوجل۔ ترجمہ: ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں جو آپ کو ناگوار ہوئیں اور جب (اس قسم کے سوالات کی) آپ پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آگیا اور پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا مجھ سے جو چاہے پوچھو تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے پھر دو سرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم (ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں) اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔

مقصد بخاری

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو لے کر آئے کہ قاضی اور حاکم غصہ نہیں کر سکتا لیکن وعظ و تعلیم میں اگر مضمون غصہ والا ہے تو غصہ کرنا جائز ہے یہ خلاف حلم اور شان و اعظ کے خلاف نہیں ہے اس لیے وعظ اور تعلیم کی شرط امام بخاری نے باب میں لگا دی اس حدیث میں آدمی سے مراد یامعاذ بن جبل یا ابی بن کعب رضی اللہ عنہما ہیں۔

تشریح

لقطہ: یعنی گری ہوئی چیز و کاء: (تھیلی سی)

مسئلہ

اگر کوئی گمشدہ چیز ملے تو ایک سال تک اعلان کیلئے اگر بہت زیادہ قیمتی ہے تو کئی سال تک اعلان کیلئے لیکن کم سے کم

مدت ایک سال ہوا گریز بہت سستی ہے تو اٹھانے والا دھرا دھرا دیکھ لے۔ اور ادھر ادھر دیکھ کر اعلان کر دے۔

قیمتی گمشدہ چیز ملنے کا کیا حکم ہے؟

اختلاف آئمہ

امام شافعی، امام مالک، امام احمد کے ہاں چیز اٹھانے والا غنی ہو یا فقیر ہوا اگر مالک نہ ملے تو خود فائدہ اٹھالے۔ احناف کے نزدیک اگر چیز اٹھانے والا فقیر ہے اور مالک نہ ملے تو خود فائدہ اٹھالے اگر غنی ہے تو اس کی طرف سے ثواب کی نیت سے صدقہ کر دے۔

شوافع کی دلیل روایت ابن کعب رضی اللہ عنہ ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خود ہی نفع اٹھانے کا حکم دیا ہے۔

احناف کی طرف سے جواب

یہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہؓ بہت غریب تھے صحابہؓ کی بعد کی حالت پر قیاس نہ کیا جائے۔
لقطہ: یہاں پر بڑی چیز اونٹ مراد ہے لیکن اب عرف عام تبدیل ہو گیا ہے کہ ہر بڑی چیز پر لقطہ کا اطلاق ہو گا۔
 آخری حدیث میں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے کیونکہ کثرت سوال سے نئے نئے حکم آجاتے ہیں اور یہ ادب کے خلاف بھی ہے۔

باب من برك علی ركبتيه عند الامام او المحدث

امام یا محدث کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھنا

حدیث

عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من ابى قال ابوك حذافة ثم اكثرا ان يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله رباً وبالاسلام ديناً ومحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ثلثا فسكت۔
 ترجمہ: زہری سے مروی ہے کہ انس بن مالکؓ نے بتایا کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کے لئے عبد اللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوزانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر رضی ہیں اور یہ جملہ

تین مرتبہ ہر ایک پھر بیات سن کر رسول اللہ ﷺ ہلکا ہوا ہو گئے۔

مقصد بخاری

اس حدیث میں طالب علم کو ادب بتایا گیا ہے کہ جب بڑ بات کر رہا ہو تو بادل دوزانو بیٹھ کر اس کی بات کو سنا جائے ایک صحابیؓ کے بارے میں لوگ بیات مشہور کر رہے تھے کہ اس کا الدخلافہ نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے والد کلام خدافہ بتلایا تو سب کی تسلی ہو گئی اور آپ کو غصہ میں دیکھ کر حضرت عمرؓ دوزانو بیٹھ گئے

باب من اعاد الحدیث ثلاثاً لفهم

بات کو سمجھانے کے لیے تین مرتبہ بھی سمجھایا جاسکتا ہے

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قول الزور فما زال یکررہا۔ وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ

علیہ وسلم هل بلغت ثلاثاً

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (آگاہ ہو جھوٹ بولنا) اور اس کو بار بار دہراتے رہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ نے تین بار یہ فرمایا کیا میں نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا؟

حدیث

عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان اذا تکلم بکلمة اعادها ثلاثاً حتی

تفہم عنہ واذا اتی علی قوم فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثاً۔

ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار لوٹاتے حتیٰ کہ خوب سمجھ لیا تا اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے۔

عن عبد اللہ بن عمرو قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناہ فادرکنا وقد

ارہقنا الصلوٰۃ الصلوٰۃ العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح علی ارجلنا فننادی بأعلى صوتہ ویل للعقاب

من النار مرتین او ثلاثاً۔

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ پیچھے رہ گئے پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت آ

گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے تو ہم اپنے پیروں پر پانی کلاتے پھیرنے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی خرابی ہے یہ دوسرے مرتبہ فرمایا تین مرتبہ فرمایا۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

جو مضمون مشکل ہو یا ہم بات ہو تو اس کو بار بار دہرایا جاسکتا ہے تاکہ سمجھنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام بات کا تین بار اعادہ کر دیتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام ہر بات تین تین بار نہیں دہراتے تھے بلکہ جو اہم اور مشکل بات ہوتی اس کو دہراتے تھے۔

سوال: تین مرتبہ سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب نمبر ۱: پہلا سلام استیذان ہو تا تھا یعنی اجازت طلب کرنے کا تھا دوسرا سلام ملاقات کا ہو تا تھا اور تیسرا سلام وداع کا ہو تا تھا۔

جواب نمبر ۲: بلو گوں کا مجمع کثیر ہو تا تھا اس لیے پیغمبر علیہ السلام تین مرتبہ سلام کرتے تھے تاکہ سب تک سلام کی آواز پہنچ جائے۔

حدیث کی تشریح

دوسری حدیث میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے وضو میں ایڑیوں کے خشک نہ جانے پر تین مرتبہ بلند آواز سے تنبیہ فرمائی تاکہ آواز سب تک پہنچ جائے۔

باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ

آدمی کا اپنی لونڈی اور گھروالوں کو تعلیم دینا

حدیث

حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة لهم اجران رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك اذا ادبى حق الله وحق موالیه ورجل كانت عنده امة يطأها فادبها فاحسن تاديبها وعلّمها فاحسن تعلیمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران ثم قال عامر اعطينا کھا بغیر شئی قد کان یر کب فیما دونها الی المدینة۔

ترجمہ: ابو بردہ نے اپنے باپ کے واسطے سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کے لیے دو

اجڑیں ایک دہ جواہل کتاب ہو اور اپنے نبی اور محمد ﷺ پر ایمان لائے اور دوسرے وہ مملوک غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لوٹڈی ہو جس سے شب باشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو اس کے لیے دو اجر ہیں۔ پھر عامر نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں کسی عوض کے بغیر دی ہو ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیلچا تھا۔

مقصد بخاریؒ

امام بخاریؒ کا مقصد یہ ہے کہ علم سے غلام لوٹڈیوں اور نوکر و پاجواہروں کو محروم نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے مناسب تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے حدیث شریف میں تو لوٹڈی کا بیان ہے اس پر قیاس کر کے امام بخاریؒ نے لفظ اہل بڑھادیا کہ جب لوٹڈی کے لیے علم کی تاکید ہے تو اہل خانہ کے لیے تو بطریق اولیٰ ضروری ہے۔

حدیث کی شرح

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تین آدمیوں کو دو گنا جرملے گا ایک وہ جواہل کتاب میں سے مسلمان ہو جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور رسول اللہ ﷺ پر بھی ایمان لائے یعنی اپنے نبی پر ایمان لانے کا اجر لگ اور رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کا اجر الگ ملے گا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے تیسرا وہ شخص جو اپنی لوٹڈی کو علم و ادب سکھاتا ہے پھر اس کو آزاد کر کے نکاح کر لیتا ہے۔

اعتراض

یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ختم ہو گیا جب سابقہ ایمان نہ رہا تو دو گنا جر کیسے ملے گا؟

جواب نمبر ۱: بعض مدینہ کے یہودی ایسے تھے جن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی اس وجہ سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے مکلف ہی نہیں تھے۔ یہاں پر جن یہودیوں کا تذکرہ ہوا مدینہ کے یہودی اس قوم میں سے نہیں تھے بلکہ یہ عرب کے یہودی تھے اس لیے جب یہ کافر نہیں تھے تو ایمان کے مکلف بھی نہیں تھے۔

جواب نمبر ۲: عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان کی شریعت پر عمل کرنا لگ لگ چیزیں ہیں اور وہ وہی کریں گے جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے لہذا یہ لوگ ابھی مکلف نہ تھے۔

جواب نمبر ۳: پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کا پچھلا ایمان بھی معتبر ہو گیا۔

ایمان معتبر ہونے کی دلیل یہ آیت ہے **فَاُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (الفرقان: ۷۷)** کہ ہم ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں اس سے پہلا ایمان بھی معتبر ہو جاتا ہے۔

اعتراض

ان کو دو گنا جریوں ملتا ہے؟

جواب نمبر ۱: اس لیے کہ تینوں نے دو کام کیے تو ہر کام کے اعتبار سے دو گنا جرم ملتا ہے۔ چنانچہ (۱) مؤمن اہل کتاب انہوں نے دو کام کیے ہیں پہلے نبی پر بھی ایمان لائے اور بعد میں آپ ﷺ پر بھی ایمان لائے۔ مملوک کو اس لیے دو گنا جرم ملتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی خوش کر تلہا واپس مالک کو بھی خوش کر تلہا (۳) ایک ٹکڑی کو تعلیم و حسن ادب سکھایا و سر آزاد کر کے نکاح کیا

جواب نمبر ۲: اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن میں مجاہدہ زیادہ ہے پہلے پیغمبر پر ایمان کے بعد دوسرے پیغمبر پر ایمان لانا بہت مشکل ہے نفس کو جتنا مجاہدہ ہو تلہا اتنا ہی اللہ اجر بڑھا دیتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی راضی رکھنا اور اپنے آقا کی بھی خدمت کرنا مجاہدہ ہے۔ اسی طرح ٹکڑی جو پہلے نو کر تھی جس کی چند کوڑی قیمت تھی اب نکاح کر کے اس کو سر پر بٹھالینا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ دو گنا جرم صرف ان تین کاموں میں محصور نہیں ہے بلکہ گیارہ بارہ کام ایسے ہیں کہ جن پر دو گنا جرم کا وعدہ ہے جیسے ازواج مطہرات کی ہر نیکی پر دو گنا جرم اسی طریقے پر فرمایا جو مسجد کے بائیں حصے کو آباد کرے گا اس کو دو گنا جرم، قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دو گنا جرم، شہداء پر صدقہ کرتا ہے اس کو دو گنا جرم، صدقہ کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی اسی طرح اور بھی بہت سے کام ہیں جن پر دو گنا جرم کا وعدہ ہے یہاں صرف تین کو بیان کیا ہے۔

باب عظة الامام النساء وتعليمهن

امام کاہر توں کو عظ کرنا و ان کو تعلیم دینا

حدیث

عن ایوب قال سمعت عطاء بن ابی رباح قال سمعت ابن عباس قال اشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال عطاء اشهد علی ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم یسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقی القرط والخاتم وبلال يأخذ فی طرف ثوبه وقال اسمعیل عن ایوب عن عطاء قال ابن عباس اشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ: عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں رسول اللہ ﷺ کو گواہنا کر کہتا ہوں یا عطاء نے کہا کہ میں ابن عباس کو گواہنا تا ہوں کہ نبی ﷺ یک مرتبہ عید کے موقع پر لوگوں کی صفوں میں نظرے اور آپ کے ساتھ بلال تھے تو آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا تو یہ وعظ سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی گونگھی ڈالنے لگی اور بلال اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔

مقصد بخاری

اس باب کا امام بخاریؒ نے اس لیے قائم کیا کہ عورتوں کو بھی وعظ و نصیحت کی جائے تاکہ وہ اس سفائد حاصل کریں پیغمبر علیہ السلام نے مردوں کو صدقہ کرنے کا علیحدہ حکم دیا اور عورتوں کو صدقہ کرنے کا علیحدہ حکم دیا ہے امام بخاریؒ نے وعظ پر تعلیم کو قیاس کیا ہے کہ وعظ اور تعلیم کا علیحدہ انتظام کرنا چاہیے یہ بات کے مدارس کی ڈیو لیل ہے۔

قرط: بمعنی کان کی بالیاں۔

باب الحرص علی الحدیث

حدیث پر حرص کرنا

حدیث

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیمة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرۃ ان لا یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لہا رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیمة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیلید رسول اللہ ﷺ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ کس کو حصہ ملے گا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے خیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہو گا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔

مقصد بخاری

امام بخاری کا مقصد اس باب سے یہ ہے کہ علوم میں خاص علم حدیث کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں خالص علم حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ علم حدیث پر حرص کرنا بہت مبارک کام ہے اس کے اوپر حرص ہونا مطلوب ہے یہی تمام علوم کی بنیاد ہے تمام علوم کے سارے سلسلے حدیث مبارکہ سے نکلتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے آپ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی علم حدیث پر حرص ہونے کی تعریف فرمائی۔

لقد ظننت اور من اسعد الناس کی وضاحت

لقد ظننت اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس بات کا سوال سب سے پہلے تمہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہ کر سکے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجھے گمان تھا کہ تمہی سوال سب سے پہلے اس بارے میں کرو گے کیونکہ تم حدیث پر بہت حرص ہو۔ اس میں آپ علیہ السلام نے ابو ہریرہؓ کی توصیف و تحسین فرمائی جبکہ پہلی صورت میں لطیف تنبیہ ہے۔

من اسعد الناس کون سب سے زیادہ سعادت مند ہے حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے سوال پوچھا تا کہ تمام مومنین کو فائدہ ہو جائے نیک مومن ہو یا بد مومن ہونیک بھی رسول اللہ ﷺ کی سفارش کے محتاج ہوں گے اور بد بھی رسول اللہ کی سفارش کے محتاج ہوں گے رسول اللہ کی پہلے سفارش گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہوگی اور پھر نیکوں کے لیے ہوگی۔

باب کیف یقبض العلم

علم کیسے قبض ہوتا ہے؟

وکتب عمر بن عبد العزیز الی ابی بکر بن حزم انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأکتبه فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا یقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیفشوا العلم ولیجلسوا حتی یعلم من لا یعلم فان العلم لا یهلك حتی یکون سرا
عمر بن عبد العزیزؓ نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ تمہارے پاس رسول اللہ ﷺ کی جتنی حدیثیں بھی ہوں ان پر نظر کرو اور انہیں لکھ لو کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے ختم ہوجانے کا اندیشہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی کی حدیث قبول نہ کرو اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلانیں اور ایک جگہ جم کر بیٹھیں تا کہ جاہل بھی جان لے اور علم چھپانے سے منع ہو جائے۔

سند قول عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ

عن عبد اللہ بن دینار بذالك یعنی حدیث عمر بن عبدالعزیز الی قولہ ذہاب العلماء

حدیث

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعاً ینتزعه من العباد ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فاستلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ قال الفربری حدثنا ابن عباس قال ثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن هشام نحوه۔

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کا ٹھلے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر جواب دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

مقصد بخاریؒ

امام بخاریؒ علم کے قبض ہونے کی صورت بیان کر رہے ہیں کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں اور بڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رک جائے تو علم مفقود ہو جاتا ہے باقی قرآن مجید کاسینوں سے بھلا دیا جاتا اور اوراق سے مٹ جاتا قرب قیامت میں ہو گا جیسے اس قول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علم پڑھنے پڑھانے سے بڑھتا ہے جب علم راز بن جائے اور علماء دنیا سے چلے جائیں پیچھے کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہ ہو تو علم ختم ہو جائے گا۔

تدوین حدیث

حدیث کے مدون اول حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے علم حدیث کی تدوین کی بنیاد رکھی اور ابو بکر بن حزم کو حکم نامہ جاری کیا سی طرح ابن شہاب زہری اور مکحول شامی کو بھی فرمان جاری کیا ان کے علاوہ اور بھی کئی نام آتے ہیں انہوں نے دو سال میں یہ کام کر کے بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا۔

تدوین حدیث میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کلید فرمان اصل ہے جس کی وجہ سے یہ عظیم الشان کام ہو چکا تھا اس فرمان کے

بعد مدینہ شریف میں قاضی ابو بکر بن حزم اور ابن شہاب زہری نے احادیث جمع کیں اور شام میں مکحول شامی اور کوفہ میں امام شعبی نے یہ کام کیا۔ مدون اول بقول بعض کے ابن شہاب زہری ہیں اور بعض نے مکحول شامی کو کہا ہے بہر حال یہ سب حضرات ایک ہی زمانے کے ہم عصر ہیں۔ لیکن افسوس کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اپنے فرمان کے ثمرات دیکھنے سے قبل ۱۰۱ھ میں وفات پا گئے۔

سب سے پہلے باقاعدہ کتابی شکل میں حدیث مبارکہ پر امام اعظم ابو حنیفہؒ نے کتاب الآثار اور امام مالکؒ نے مؤطا امام مالکؒ لکھی دوسری صدی کے نصف کے بعد لکھی گئیں۔

قرآن کی تدوین حضرت صدیق اکبرؓ کے دور میں اور ایک قرأت پر جمع حضرت عثمان غنیؓ کے دور میں ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تین سو سال بعد کتابی شکل میں حدیث کو جمع کیا گیا۔

فقہ کی تدوین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی پہلے قرآن پھر حدیث اور بعد میں فقہ کی تدوین ہوئی دو ہجری سے یہ کام شروع ہوا امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بچے ہیں امام ابو حنیفہ ہی ہیں جنہوں نے تدوین فقہ سب کا کٹھا کیا امام محمدؒ نے پھر فقہ کئی کتابیں لکھ ڈالیں۔

قال الفربری حدثنا ابن عباس قال ثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن هشام نحوه۔
یوسف فربری کبھی الگ مند بھی لاتے ہیں۔

باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

کیا عورتوں کو علم سکھانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جاسکتا ہے؟

حدیث

عن ابی سعید الخدری قال قال النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوماً من نفسک فوعدهن یوماً لقیہن فیہ فوعظهن وامرهن فکان فیما قال لهن ما منکن امرأة تقدم ثلثة من ولدها الا کان لها حجاب من النار فقالت امرأة واثنین فقال واثنین۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرد ہم سے بڑھ گئے اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر فرمادیں تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ کر لیا اس دن عورتوں سے آپ ملے اور انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں مناسب احکام دیے جو کچھ آپ نے ان سے فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ جو کوئی عورت تم

میں سے اپنے تین لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائیں گے اس پر ایک عورت نے کہا گرد و لڑکے بھیج دے تو آپ نے فرمایا اے اللہ! اور دو کا بھی یہی حکم ہے۔

عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا وعن عبدالرحمن بن الاصبہانی قال سمعت ابا حازم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال ثلثة لم یبلغوا الحنث۔
ترجمہ: ابو سعید رسول اللہ ﷺ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں اور عبدالرحمن بن اصبہانی سے روایت ہے کہ میں نے ابو حازم سے سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایسے تین لڑکے جو ابھی بلوغ کو نہ پہنچے ہوں۔

ترجمۃ الباب کا مقصد

اس باب سے مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے لیے الگ سے وعظ کی مجلس قائم کرنا سنت نبوی ہے جیسا کہ ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ مردوں نے آپ پر قبضہ کر لیا ہے ہمارے لیے بھی یک دن وعظ نصیحت کا مقرر کیا جائے تو آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست پر الگ دن مقرر فرما دیا۔

باب من سمع شیئاً فلم یفہمہ فراجعہ حتی یعرفہ

جو کچھ علم کی بات سنے پھر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھ لے یہاں تک کہ اسے جان لے

حدیث

حدثنی ابن ابی ملیکۃ ان عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لا تسمع شیئاً لا تعرفہ الا راجعت فیہ حتی تعرفہ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذاب قالت عائشۃ فقلت اولیس یقول اللہ عزوجل فسوف یحاسب یحساباً یرا قالت فقال انما ذلک العرض ولكن من نوقش الحساب یرہک۔

ترجمہ: ابن ابی ملیکہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کا بلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کوئی ایسی بات سنتیں جس کو سمجھ نہ پاتیں تو وہ بار بار اس کو معلوم کرتیں تا کہ سمجھ لیں چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی ہے لیکن جس کے حساب میں جانچ کی گئی سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔

مقصد بخاری

امام بخاری فرماتے ہیں کہ استاذ سے سوال پوچھنے کے لیے مراجعت کر لینا بالکل درست ہے اور استاذ کو بھی دو بار متلوینا چاہیے نہ تکرار ہے اور نہ عبث ہے عورتوں کے فہم میں کمزوری ہوتی ہے اس لیے عورتوں کے ذکر کے بعد یہ باب کھل سبباً پسیرا سے مراد اعمال کا پیش کرنا ہے اور مناقشہ سے مراد یہ عمل کیوں کیا اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ بندے کے اعمال پر سرسری نظر کر کے اس کو بخش دیا جائے تاکہ اس کو جنت میں جانے کی ہمت معلوم ہو جائے۔

باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب قالہ ابن عباس عن النبی ﷺ

حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب تک علم پہنچا سکے اسے ابن عباس نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے

حدیث

عن ابی شریح انه قال لعمر و بن سعید وهو یبعث البعوث الی مکه ایدن لی ایہا الامیر احدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاء قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثني عليه قال ان مکه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرء يومئذ بان الله واليوم الآخر ان يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما اذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب فقليل لا بی شریح ما قال عمرو قال انا اعلم منك يا اباشریح ان الحرم لا تعین عاصیا ولا فارابدم ولا فارابخره۔

ترجمہ: ابو شریح روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرو بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے لشکر بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر مجھے اجازت ہو تو میں وہ بات آپ سے بیان کروں جو رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دوسرے روز ارشاد فرمائی تھی اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے اور جب رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں آپ نے اول اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے آدمیوں نے حرام نہیں کیا تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ مکہ میں خونریزی کرے یا اس کا کوئی درخت کاٹے پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز چاہے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی تمہارے لیے نہیں دی اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی

کل تھی اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی بات سن کر عمرو نے کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہا کہ ابو شریح میں تم سے زیادہ جانتا ہوں حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔

عن ابی بکر ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فان دمأ کم واموالکم قال محمد احسبه قال واعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شہرکم هذا الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب وکان محمد یقول صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذالک الاہل بلغت مرتین۔
ترجمہ: ابو بکر نے رسول اللہ ﷺ کو کہا کہ آپ نے یوں فرمایا ہے تمہارے خون اور تمہارے مال محمد (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے اعراضکم کا لفظ بھی فرمایا یعنی اور تمہاری آبروئیں تمہارے حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے اور محمد (راوی حدیث) کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے پیچ فرمایا پھر دوبارہ فرمایا کہ کیل میں نے اللہ کیل حکم تمہیں نہیں پہنچایا۔

مقصد بخاری

امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم صرف بڑھ کر نہ کھے بلکہ آگے پہنچانے کی بھی فکر کرے۔ صحابہ گدین ہماری طرف نہ پہنچاتے تو دین ہم تک نہ پہنچتا انسان کو چاہیے کہ نشر علم کی بھی پوری کوشش کرے۔ ابو شریح صحابی ہیں عمرو بن سعید یہ یزید کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا یہ مکہ پر حملے کے لیے فوجیں بھیجا کرتا تھا انہوں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو الزام ٹہرایا اور حرم میں انہیں شہید کیا چند کفار نے حضرت غیب رضی اللہ عنہ کو حرم سے باہر لے جا کر شہید کیا کافر ہونے کے باوجود یہ لوگ بھی حرم کا کرام کرتے تھے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود حرم کا احترام نہ کیا مسلمان بگڑتا ہے تو بہت دور تک نکل جاتا ہے میرے شیخ فرماتے ہیں کافر کا بگڑنا علی ہوئی روٹی کی مانند ہے اور مسلمان کا بگڑنا ایسا ہے جیسے قورمے اور ریرانی کا بگڑنا جس کی بو بھی برداشت نہیں ہوتی۔

باب اثم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا گناہ

حدیث علی رضی اللہ عنہ

ربعی بن حراش یقول سمعت علیا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فانہ من

کذب علی فلیج النار۔

ربیع بن خراش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ شاد ہے کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔

حدیث زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ

عن عامر بن عبد اللہ بن زبیر عن ابيه قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال اما اني لم افارقه ولكن سمعته يقول من كذب على فليتبوأ مقعده من النار۔

ترجمہ: عامر بن عبد اللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے زبیرؓ اپنے والد سے عرض کیا کہ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث نہیں سنی جیسا کہ فلاں اور فلاں بیان کرتے ہیں زبیرؓ نے جواب دیا کہ سن لو میں رسول اللہ ﷺ سے کبھی جدا نہیں ہوا لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔ (اسی لیے میں حدیث رسول بیان نہیں کرتا)

حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ

عن عبد العزيز قال انس انه لم ينعني ان احثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے بات دہکتی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر عمدہ جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

حدیث سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ

عن سلمة هو ابن الاكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل على ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار۔

ترجمہ: سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میری نسبت وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔

حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسموا بأسمی ولا تکتبوا بکنیتی ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فان الشیطان لا یتمثل فی صورتی ومن کذب علی متعبدا فلیتبعوا مقعدہ من النار۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کا میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلاشبہ اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا تلاش کرے۔

حدیث علیؑ کی وضاحت

امام بخاری حدیث علیؑ کو حکم بیان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ مقعدہ من النار وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔

تشریح

کید رسول اللہ ﷺ کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کی جاسکتی ہے یا نہیں؟

مختلف مذاہب

کرامیہ کلمہ مذہب: دین کی حمایت میں اور دین کی ترویج میں دین کی عزت بڑھانے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے من گھڑت حدیث نقل کی جاسکتی ہے بعض صوفیاء کا بھی یہی مذہب ہے۔

جمہور آئمہ کلمہ مذہب: آپ ﷺ کی طرف جو بھی شخص جھوٹی بات منسوب کرے گلاہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے گا جمہور نے کرامیہ پر بھی رد کر دیا اور بعض صوفیاء پر بھی رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ رسول اللہ ﷺ سے منع ہے رسول اللہ کے لیے منع نہیں یعنی علی النبی منع ہے للنبی منع نہیں ہے جمہور کہتے ہیں کہ اگر ایسا اعتقاد کھل جائے جیسا کہ یہ حضرات کہتے ہیں تو پورے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا سی کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں پانچ حدیثیں لائے ہیں مقصد ایک ہی مضمون کو بیان کرنا ہے۔

حدیث زبیرؓ کی وضاحت

امام بخاری اس حدیث زبیر بن عوامؓ کو صحابہ کرام کی احتیاط بیان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ صحابہ و ایت بیان کرنے میں کتنی احتیاط کرتے تھے اسی وجہ سے زبیر بن عوامؓ کی روایت کو احتیاط فی روایۃ الحدیث پر محمول کیا ہے۔

حدیث انسؓ کی وضاحت

امام بخاریؒ تیسری حدیث حضرت انس بن مالکؓ کی لائے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ بالکل ہی روایت بیان نہ کرتے ہوں بلکہ کثرت نہیں کرتے تھے یعنی کھار فی الحدیث نہیں کرتے تھے۔

سوال حضرت انسؓ تو مکثرین صحابہ میں سے ہیں ایک ہزار سے زائد جو روایت کرے وہ مکثرین ہے جبکہ آپ سے بایں سو سے زائد روایتیں آتی ہیں پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ بیان نہیں کرتے تھے؟

جواب ہاں کے پاس جو روایتیں تھیں ان کے حساب سے یہ تھوڑی تھیں ان کی اپنی نظر میں قلیل تھیں اگرچہ میری اور آپ کی نظر میں کثیر ہیں حضرت انسؓ علم کا سمندر تھے بایں سو روایتیں ان کے نزدیک تھوڑی ہیں۔

حدیث سلمہ بن اکوعؓ کی وضاحت

چوتھی حدیث سلمہ بن اکوعؓ کی لائے ہیں اختلاف الفاظ کو بیان کرنے کے لیے کہ عام الفاظ اور ہیں اور یہ الفاظ اور ہیں لیکن مضمون ایک ہی ہے۔

حدیث ابو ہریرہؓ کی وضاحت

پانچویں حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی لائے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ جس طرح حالت بیداری میں رسول اللہؐ جھوٹ کی نسبت حرام ہے ایسی ہی حالت منام میں بھی یعنی جھوٹے خواب کی نسبت رسول اللہؐ کی طرف حرام ہے یہ بھی موجب جہنم ہے ثابت ہوا کہ جس طرح حالت بیداری میں نسبت نہیں کر سکتے ایسی ہی حالت منام میں بھی نسبت نہیں کر سکتے۔

اس حدیث میں رسول اللہؐ نے فرمایا کہ میری کنیت ابوالقاسمؐ اپنی کنیت منذر کھو کیونکہ عربوں میں زیادہ تر کنیت سے پکارا جاتا تھا ہاں میرے نام پر بچوں کے نام رکھ لو اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی جس نے جھوٹا خواب میری طرف منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔

پہلی بحث

من رانی فی المنام فقد رانی جو شخص خواب میں رسول اللہؐ کو دیکھے تو کیلئے رسول اللہؐ کو دیکھے گا؟

ابن سیرین کا نظریہ

علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ کان ہی شمال پر دیکھے جو سیرت میں موجود ہیں تب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی و گرنہ نہیں پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔

جمہور کا وہب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں بھی دیکھے گلوہ رسول اللہ ہی ہوں گے اگرچہ شمال کے خلاف ہو تب بھی رسول اللہ کو ہی دیکھے گا کی کو تابی رانی (دیکھنے والے) کی اپنی ہوگی کیونکہ رسول اللہ آئینے کے طرح ہیں جب انسان آئینہ دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمی نظر آ جاتی ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں بھی دیکھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھے گا۔

حضرت نانو توئی کے شاگرد کا خواب

حضرت نانو توئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے بینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور سر پر ہیٹ رکھی ہوئی ہے حضرت نانو توئی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا حضرت نے جواب میں لکھا کہ عنقریب ہندوستان میں عیسائیت کا دین غالب آجائے گا بعد میں آنے والے حالات کی طرف اشارہ کر دیا نگر یزاس وقت نیلہ ہندوستان میں آیا تھا اور پھر قابض ہو گیا۔

دوسری بحث

شیطان پیغمبر علیہ السلام کی شکل کیوں نہیں اختیار کر سکتا؟

جواب: شیطان کیونکہ مظہر ضلالت ہے اور پیغمبر علیہ السلام مظہر ہدایت ہیں اس وجہ سے شیطان پیغمبر علیہ السلام کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔

تیسری بحث

کیا پیغمبر علیہ السلام کی آواز بھی محفوظ ہے یا نہیں؟

جواب: پیغمبر علیہ السلام کی آواز محفوظ نہیں ہے لہذا آپ علیہ السلام نے خواب میں کچھ فرمایا ہو گا تو شریعت کے موافق عمل کیلئے گلاب نائل آدمی کی حدیث معتبر نہیں تو نائم آدمی کی روایت کیسے معتبر ہو سکتی ہے بلکہ اس کی بات کو شریعت پر پیش کریں گے۔

خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے مرید کا خواب

ان کے مرید نے پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب پیا کرو انہوں نے خواجہ باقی باللہ کو خط لکھا تو انہوں نے جواب لکھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب نہ پیا کرو شیطان نے بات تم تک پہنچنے تک اس میں تصرف کر دیا لہذا اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کی شکل محفوظ ہے گفتگو محفوظ نہیں ہے۔

چوتھی بحث

کیا شیطان اللہ تعالیٰ کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟

جواب: شیطان ایسا کر لیتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ میں شان اضلال بھی ہے اور شان ہدایت بھی ہے شیطان شان اضلال کو ظاہر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رب ہوں اس طرح شیطان اللہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

ایک مرتبہ آپ کو شیطان نظر آیا اس نے دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں اور بہت زیادہ نورانیت ظاہر کی کہا کہ اے عبد القادر تیرا رب تجھ سے اسی ہے اب تجھے نماز و روزہ کراذکار کی ضرورت نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ میں دل میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے جو اللہ کی صورت ظاہر کر کے آیا ہے میں نے تعویذ پڑھا تو ایک دم سے غائب ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا شیطان کا مکر ختم ہو گیا۔ بہر حال ثابت ہو گیا کہ جس طرح حالت بیداری میں رسول اللہ ﷺ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا حرام ہے اسی طرح حالت نوم میں بھی حرام ہے۔

باب کتابۃ العلم

علم کا لکھنا

حدیث

عن ابی حنیفۃ قال قلت لعلی رضی اللہ عنہ هل عندکم کتاب قال لا الا کتاب اللہ افہم اعطیہ رجل مسلم او ما فی ہذا الصحیفۃ قال قلت وما فی ہذا الصحیفۃ قال العقل وفکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر۔

ترجمہ: ابو حنیفہؒ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب

ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر اللہ کی کتاب ہے یا فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور اسیروں کی رہائی کلیان اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔

عن ابی ہریرۃ ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکۃ بقتیل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس عن مكة القتلى او الفيل قال محمد واجعلوه على الشك كذا قال ابو نعيم القتل او القتيل وغيره يقول الفيل وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدى الا وانها حلت لي ساعة من نهار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يختل شو كها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين اما ان يعقل واما ان يقاد اهل الفتيل فجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لابي فلان فقال رجل من قريش الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر..... الخ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے مقتول کے عوض مار دیا تھلیف فتح مکہ والے سال کی بات ہے رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر دی گئی آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا فیل کو روک لیا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل او الفیل کہا ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان پر اپنے سول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہو گا اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے نہ اس کا کوئی کاٹنا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاٹے جائیں اور اس کی گری پڑی چیز بھی وہی اٹھائے جس کا منشاء یہ ہو کہ وہ اس شئی کا تعارف کروا دے گا اگر آئندہ کوئی شخص مارا جائے تو عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا یادیت لے یا قصاص اتنے میں ایک یعنی آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ید رسول اللہ ﷺ مسائل میرے لیے لکھو اور تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بو فلاں کے لیے لکھ دو تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ ید رسول اللہ ﷺ خرقہ اس کے سوا کیونکہ اسے ہم گھروں میں لگاتے ہیں اور اپنی قبروں میں ڈالتے ہیں یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں مگر اذخر مگر اذخر۔

حدثنا علی بن عبد الله قال ثنا سفیان قال ثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريرة يقول ما من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم احدا کثر حدیثا عنه منی الا ما کان

من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب - تابعه معمر عن همام عن ابى هريرة -
 ترجمہ: وہ بن عبد اللہ بن عمرو نے اپنے بھائی کے واسطے سے خبر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں عبد اللہ بن عمروؓ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث جانتے والا نہیں وہ لکھ لیا کرتے تھے میں لکھتا نہیں تھا۔ دو سری سند سے معمر نے وہ بن عبد اللہ بن عمروؓ کی متابعت کی وہ ہمام سے روایت کرتے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔
 عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندى التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه -

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تا کہ تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمیں (ہدایت کے لیے) کافی ہے اس پر لوگوں کی دے مختلف ہو گئی اور بول چال زیادہ ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو (اس وقت) میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے (وہ چیز جو) ہمارے اور رسول اللہ ﷺ کے اور آپ کی (مطلوبہ) تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔

ترجمۃ الباب سے مقصد بخاری

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب حدیث کی کتابت کے جواز بلکہ استحباب پر باندھا ہے حدیث کا لکھنا بلکہ لکھ کر محفوظ کرنا مستحب ہے یہی جمہور علماء کا مذہب ہے کتابت کی اہمیت کا اندازہ اس آیت مبارکہ سے لگاسکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذی علم بالقلم (۴۱) اللہ ذات ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے اس سے ثابت ہوا کہ قلم سے کوئی بھی چیز محفوظ کی جاسکتی ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الدِّیْنُ کَلَامُ اللّٰهِ الَّذِیْ یُذَکِّرُ (۵۲:۵) اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تیسرے مقام پر خود اپنے بارے میں کہا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی (۵۲:۵) اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ایک کتاب میں ہے نہ وہ زائل ہوتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے اور ہر چیز کو اللہ نے کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔

ممانعت کی دلیل

بعض روایات سے یہ ثابت ہو رہا ہے جیسے ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو جس نے قرآن کے علاوہ لکھا وہ مٹا دے اس سے کتابت حدیث کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔

جواب

جمہور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابتدائی حال پر محمول کیا جائے گا اس وقت خدشہ تھا کہ قرآن میں حدیث خلط ملط نہ ہو جائے کیونکہ اسلوب قرآن سے صحابہؓ ابھی تک پوری طرح واقف نہیں ہوئے تھے جب خدشہ نہ رہا تو پھر لکھنے کی اجازت دے دی۔

جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے میں ایسے ہے **حفظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی (البقرة: ۲۸۳) صلوة العصر** صلوا لہو سطلی کو صلوا لہ العصر لکھو ایسا کہ بعد میں آنے والے سمجھیں کہ وہ حصہ قرآن کلہاں کے نسخے میں موجود ہے کہ صلوا لہو سطلی عصر کی نماز ہے اصل میں یہ آیت کی تفسیر ہے ابن شنبوذ کہتے ہیں کہ یہ شاذ قرأت ہے ایک جگہ پر دونوں کو لکھنے کی ممانعت تھی۔

جبکہ آپ ﷺ نے فرمایا کتب لکم کتاباً اس سے معلوم ہو رہا ہے پیغمبر علیہ السلام نے خود بھی لکھوانے کی تمنا ظاہر کی اس سے احادیث مبارکہ لکھنے کا حوازی ملکہ استحباب ظاہر ہو رہا ہے۔

ابو حنیفہؒ یہ چھوٹے صحابی ہیں انہوں نے حضرت علیؓ کو مٹا دیا جہ سے سوال کیا تھا۔

اعتراض

سوال کیوں کیا گیا حضرت علیؓ کو مٹا دیا جہ سے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟

جواب نمبر ۱: اس کی وجہ یہ تھی کہ افسیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت علیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی لک کتاب ہے۔

جواب نمبر ۲: حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے پاس وافر علم تھا جو اس بات کا شبہ پیدا کرتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی لک علم ہے

حالانکہ آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی سوائے کتاب اللہ کے البتہ ایک صحیفہ تھا جس میں احادیث تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کو فہم کی دولت سے نوازا تھا اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو علم کا روازہ قرار دیا۔

سوال: صحیفے میں کیا تھا؟ دیت کے احکامات تھے، قیدیوں کے احکامات تھے یعنی قیدیوں کو چھڑانے کے احکامات تھے یا

اس بات کے احکامات تھے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قصاصاً قتل نہ کیا جائے۔

اس صحیفے کلام صحیفہ علی ہے یہ اب مسند امام احمد کا ایک حصہ بنا ہوا ہے لہذا اثبات ہوا اگر کتابت جائز نہ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں لکھتے۔

مسئلہ

مسلمان کو کافر کے بدلے قتل کیا جائے گا یا نہیں؟

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کلمہ ہب

مسلمان کو ذمی اور معاہدہ کافر کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا حربی کے بدلے میں نہیں اس حدیث میں حربی کافر مراد ہے لہذا مسلمان پر نہ دیت ہوگی نہ قصاص ہوگا۔

امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کلمہ ہب

ان کے نزدیک کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا کافر عام ہے چاہے ذمی ہو چاہے حربی ہو چاہے معاہدہ ہو کسی کے مقابلے پر بھی قصاص نہ ہو گا دلیل بخاری کی حدیث ہے۔

امام صاحب کی دلیل

دارقطنی کی روایت ہے آپ ﷺ نے ایک مسلمان کو جس نے ذمی کافر کو قتل کیا تھا قصاصاً قتل کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسی واقعہ پیش آیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ایسی واقعہ پیش آیا۔

حدیث شریف کا جواب

اس حدیث شریف کا جواب یہ ہے کہ امام طحاوی کی روایت ہلا یقتل مسلمہ بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ ذو عہد یہ مرفوع ہے اور اس کا عطف مسلمہ پر ہے ذو عہد لگ ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ ذو عہد کو بھی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ کافر سے مراد حربی کافر ہے گزری عہد مجرور ہو تا تو تمام اس بات کو تسلیم کر لیتے یعنی مسلمان کو بھی اور ذمی کو بھی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے تو کافر حربی مراد ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی مسلمان نے زمانہ جاہلیت میں کسی کو قتل کیا تھا بعد میں یہ مسلمان ہو گیا اور اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا بعد میں مقتول کے ورثہ اس قاتل سے بدلہ نہیں لے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے جھگڑے پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں ختم کر دیے تو اس حدیث میں وہ واقعہ مراد ہے۔

حدیث ابو ہریرہؓ کثرت

قبیلہ بنو خزاعہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھانویث مکہ والوں کے ساتھ تھا تو اس سے کتابت حدیث ثابت ہوتی ہے اور اس حدیث میں اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے جب کافروں کے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تھے تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے اکتبو الابی فلان کا حکم فرمایا کہ لکھ دو۔

بحث

حضرت ابو ہریرہؓ خود اقرار فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے پاس تھیں جبکہ سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہؓ کی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ مکرز اسلام مدینہ شریف میں تھے جو مرجع خلافت تھا اس لیے ان سے زیادہ روایات لی گئیں جبکہ عبد اللہ بن عمرو مصر میں تھے وہ اس وقت علم کا مرجع نہیں تھا۔
دوسرا عبد اللہ بن عمرو کو مصر میں اہل کتاب کا ایک کتب خانہ مل گیا تھا جس سے وہ روایت کرتے تھے تو ان سے زیادہ احادیث لینے سے احتیاط کی گئی۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص کے صحیفے کلام صحیفہ صادقہ تھا۔

واقعہ قرطاس

امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اس واقعے کو کتابت حدیث کا امتحان اور استجاب ثابت کر رہے ہیں قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت کافی خراب تھی حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ، حضرت عمرؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تینوں حضرات رسول اللہ ﷺ کے پاس موجود تھے رسول اللہ ﷺ نے کاغذ قلم منگوانے کے لیے فرمایا کہ کچھ لکھ دوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے آپ علیہ السلام پر تکلیف کاغذ ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شفیق استاذ ہو اور اس کی طبیعت خراب ہو تو بعض سمجھدار طلبہ یہی کہیں گے کہ آپ آرام فرمائیں جو کچھ آپ سے بڑھلے وہ کافی ہے اور اصل حقیقت بھی یہی ہے اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شفقت اور محبت کی بنا پر فرمایا کہ کتاب اللہ ہمیں کافی ہے۔
اگر لکھو انا تنفروری ہو تا تو پیغمبر علیہ السلام اس سے کبھی نہ کہتے اور ضرور لکھواتے ہو سکتا ہے پیغمبر علیہ السلام ہر وحی آگئی ہو یا آپ کی اسے بدل گئی ہو لہذا اس واقعے کو موافقات عمر میں سے شمار کیا ہے۔

دوسرا پیغمبر علیہ السلام کا پیر والے دن انتقال ہوا اور یہ واقعہ جمعرات کا ہے اتنے دن درمیان میں موجود ہیں تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں بھی لکھوا سکتے تھے حالانکہ آپ نے نہیں لکھوایا معلوم ہو آپ لکھو انفروری نہ سمجھتے تھے۔
پیغمبر علیہ السلام نے جو لکھو انا تھا وہ آپ نے اپنے نو عظماء میں بیان فرمایا تھا یعنی آنے والے وفود کی خیر خواہی کرنا، مسلمانوں

کا کرام کرنا بیاتیں اپنے خطبے میں ارشاد فرمادی تھیں اور کسی بات کے لکھوانے کی ضرورت نہیں تھی۔
سوال: شیعہ کہتے پیغمبر علیہ السلام حضرت علیؓ کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے۔

جواب: ایسی کوئی بات نہیں تھی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دنوں میں فرمایا: ابوبکر فلیصل بالناس ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے یہ امامت صغریٰ ویناس بات کی علامت ہے کہ امامت کبریٰ کے بھی وہی مستحق ہیں اگر آپ ﷺ لکھواتے تو صدیق کبر رضی اللہ عنہ کلام ہی لکھواتے کیونکہ ایک دایت میں ہے آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اپنے والد اور بھائی کو بلاؤ ان کے لیے لکھ دوں پھر فرمایا: یا نبی اللہ والمؤمنون الا ابابکر کہ اللہ اور ایمان والوں نے انکار کیا ہے کہ ابوبکر کے علاوہ موزوں کوئی نہیں۔

سوال: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو رسول اللہ اور ان کی کتابت کے درمیان حائل ہوا گیا؟

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی دائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دائے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تقدیر میں یہ بات لکھی جاچکی تھی جیسے جنگ جمل، جنگ صفین یہ تقدیر میں لکھی جاچکی تھیں ان کو کیسے ٹالا جاسکتا تھا۔
لا تضلوا بعدہ یعنی میرے بعد گمراہ نہ ہونا یہاں پر گمراہی سے مراد دنیاوی بے تدبیری ہے یعنی ایسی دائے جس سے تمہاری تدبیر الٹ جائے ضلال کے مختلف معنی آتے ہیں گمراہی ناجائنا ناواقف بے خبر اور دنیاوی بے تدبیری کے معنی بھی آتے ہیں۔

باب العلم والعظة باللیل

رات کو علم و وعظ نصیحت کی بات کرنا

حدیث

عن ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ما اذا انزل الليلة

من الفتن وما اذا فتح من الحزائن ايقظوا صواحب الجرف كاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک رات بیدار ہوئے اور فرمایا کہ سبحان اللہ! آج کی رات کس قدر فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے ان حجرہ والیوں کو جگاؤ کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں بار یک کپڑا اوڑھنے والی ہیں وہ آخرت میں برہنہ ہوں گی۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

رات کا وقت آرام کا ہو تا ہے رات کو علمی یا وعظ و نصیحت کی بات کی جائے ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں تو امام بخاریؒ نے اس کے جواب پر باب باندھا ہے کہ یہ جائز ہے البتہ اگر سونے والوں کی بیداری کا اندیشہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے اگر بیدار ہیں تو پھر ایسا کرنا جائز ہے اور ضرورت کے تحت رات کو علمی محفل بھی جاسکتی ہیں اگر محفل بھی کبھار ہو تو لوگوں کو وقت کا اندیشہ نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھار کی محفل کو آسانی سے برداشت کیا جاسکتا ہے۔

حدیث کی وضاحت

رات کو رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور فتنے بھی نازل ہوتے ہیں ان کا ظہور فوری ضروری نہیں ہے ظہور بعد میں ہوتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے رات کے وقت فرمایا کہ ازواج مطہرات کو جگاؤ کہ وہ فتنے سے پناہ مانگیں اور رحمت کو طلب کریں وہی رات بھی مراد ہو سکتی ہے اور روزانہ کی رات بھی مراد ہو سکتی ہے۔

اس حدیث میں فرمایا غروب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرة یعنی بہت سی عورتیں دنیا میں لباس پہنے ہوں گی اور آخرت میں ننگی کر دی جائیں گی ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اعمال خیر سے خالی ہوں گی کیونکہ آخرت میں اعمال ہی لباس بن جائیں گے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا کیونکہ سب سے پہلے ان کا لباس اللہ کے لیے جل گیا تھا وہ آخرت میں تن ڈھانپنے کا ذریعہ بن جائے گا۔

اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کتنی عورتیں دنیا میں نیک یا ننگ کپڑے پہنتی ہیں وہ آخرت میں ننگی کر دی جائیں گی بار یک یا ننگ لباس پہننا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس وجہ سے کہ دنیا میں گویا لباس تھا ہی نہیں لباس میں دو چیزیں ضروری ہیں:

۱۔ ستر کا ڈھانپنا۔ ۲۔ غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔

۱۔ اگر لباس بار یک ہو اور جسم بھی نظر آئے تو یہ ستر کے خلاف ہے۔

باب السر بالعلم

رات کو گپ شپ کرنا یا نیک باتیں کرنا

حدیث

عن ابن شہاب عن سالم و ابی بکر ابن سلیمان بن ابی حمزة ان عبد اللہ بن عمر قال صلی لنا النبی صلی

اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاته فلما سلم قام فقال ارأیتکم لیلتکم هذه فان راس مائة سنة منها لا یبقی من هو علی ظهر الارض احد۔

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے سو برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ نہیں رہے گا۔

عن ابن عباس قال بت فی بیت خالتي میمونة بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی لیلتها فصلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم جاء الى منزله فصلى اربع رکعات ثم نام ثم قام قال نام الغلیثم او کلبه تشبهها ثم قام فقیمت عن یساره فجعلنی عن یمنه فصلى خمس رکعات ثم صلی رکعتین ثم نام حتی سمعت غطیطة او خطیطة ثم خرج الى الصلوة۔

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث زوجہ نبی کریم ﷺ کے پاس گزاری اور نبی کریم ﷺ (اس دن) ان کی رات میں ان ہی کے پاس تھے آپ نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی پھر گھر میں تشریف لائے اور چار رکعت پڑھ کر سو گئے پھر اٹھے اور فرمایا کہ لڑکا اور ہلہ ہے یا سی جیسا لفظ فرمایا پھر آپ (نماز پڑھنے) کھڑے ہو گئے اور میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا تب آپ نے پانچ رکعت پڑھیں پھر دوپڑھیں پھر سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی پھر نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔

ترجمۃ الباب کی وضاحت

پہلی روایت اور باب میں سو کر اٹھنے پر بات چیت مراد تھی اور یہاں سونے سے پہلے مراد ہے پھر یہاں پر مطلقات کرنا بھی مراد ہے اور وعظ و نصیحت کی بات کرنا بھی مراد ہے رسول اللہ ﷺ نے وفات سے چند دن پہلے یہ بات فرمائی تھی آج سے سو سال بعد زمین پر تم میں سے کوئی متنفس باقی نہیں رہے گا لہذا اکثر صحابہ دنیا سے چلے گئے تھے اور دنیا صحابہ سے خالی ہو گئی۔

حیات خضر علیہ السلام

سوال بسو سال بعد کوئی متنفس باقی نہ رہا تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں وہ اسی حدیث کو

لیتے ہیں کہ سوال ہر کوئی باقی نہیں رہے گا۔

جمہور علما کا مذہب

حضرت خضر علیہ السلام حیات میں یہ حدیث حضرت خضر علیہ السلام کو شامل ہی نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں وہ زمانہ اور قرن مراد ہے جب وہ زمانہ ختم ہو گیا تو ایک دو کا زندہ رہنا اس کے خلاف نہیں اور یہ حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل نہیں ابلیس کو بھی شامل نہیں دجال کو بھی شامل نہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی شامل نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام عام طور پر سمندروں میں رہتے ہیں اہل اللہ کی ایک بڑی جماعت ہے جن کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور اس جماعت کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کی جاسکتی اور بعض نے حضرت خضر علیہ السلام سے کلمات بیعت بھی کی جن میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے مصافحہ بھی کیا و ربات چیت بھی کی حضرت شہاب الدین سہروردی اور حضرت علاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ثابت ہے اور ہمارے ادارہ العلوم دیوبند کے علماء میں سے مولانا مناظر احسن گیلانی نے بھی ملاقات کی ہے۔ لہذا ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منثور میں حضرت خضر علیہ السلام کا مفصل تذکرہ کیا ہے اور ایسی روایات نقل کی ہیں جو پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں بھی ان روایات کو نقل کیا ہے ان روایات سے عموم مراد نہیں لیا جاسکتا۔

حضرت خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی ہیں اور قرآن نے خود کہا کہ وہ آب حیات کے پاس رہتے تھے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی زندہ ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں ملاقات ہوئی اس لیے انہوں نے پانی پیا اور لمبی عمر پائی اللہ تعالیٰ نے ان کو تکنونیات کے علم کے لیے مقرر فرمایا ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے آدمی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خانہ کعبہ میں دعا کرائی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی حکومت دے دی اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے پھر ان کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جبکہ درمیان میں سینکڑوں سال گزرے دو مسلمان حکمران ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ۱۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ۲۔ ذوالقرنین اور دو کافر حکمران ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ۱۔ نمرود ۲۔ بخت نصر۔

حدیث ابن عباسؓ کی وضاحت

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو ان کی عمر دس سال تھی ات آپ ﷺ کے

گھر میں اس لیے بسر کی کہ آپ ﷺ کے رات کے اعمال کو دیکھیں پیغمبر علیہ السلام ان کے عمل سے بہت خوش ہوئے اور ان کو دما دی اللہم فقہ فی الدین وعلیہ التاویل اللہ تعالیٰ نے انہیں مفسر قرآن بنادیا دعائیں لینا اور رہے اور دعائیں کروانا اور بات ہے دعائیں کروانا بھی اچھا عمل ہے لیکن اس سے اونچا عمل دعائیں لینا ہے جس سے آدمی کا کام بن جاتا ہے۔

باب حفظ العلم

علم کی یاد کرنا

حدیث

عن ابی ہریرۃ قال ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرۃ ولولا ایتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا ثم یتلو ان الذین یمکتون ما انزلنا من البینات والہدی الی قوله الرحیم ان اخواننا من البہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل فی اموالهم وان اباہریرۃ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنہ ویحضر ما لا یحضرون ویحفظ ما لا یحفظون۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ بے شک لو گویہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ بیان حدیث میں کثرت سے کام لیتا ہے اور اگر کتاب اللہ میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا پھر ابو ہریرہؓ نے یہ آیت تلاوت کی بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی نشانیوں اور ہدایتوں کو ہماری کتاب میں کھول کھول کر بیان کرنے کے بعد بھی چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور صاف صاف بیان کر دیان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کھازار میں معاملہ کرنا مشغول رہتے تھے اور انصار بھائیوں کو کھیتی باڑی کا کام اپنے ہندے میں لگاتے تھے تھے توبہ بے شک ابو ہریرہؓ بھر کر رسول کریم ﷺ کو چمٹا رہتا تھا اور ان مواقع پر حاضر رہتا تھا جہاں دوسرے حضرات حاضر نہیں رہتے تھے اور ان باتوں کو یاد کرتا جسے وہ نہ یاد کرتے تھے۔

عن ابی ہریرۃ قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ قال ابسط ردائك فبسطتہ فغفر بیديہ ثم قال ضم فضمتہ فما نسیت شیئا بعد۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا ابن ابی فدیك بهذا وقال فغفر بیديہ فیہ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیلئے رسول اللہ میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ میں نے اپنی چادر پھیلائی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لے میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا ان سے ابن ابی فدیہ نے اسی طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس چادر میں ڈال دی۔

عن ابی ہریرۃ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین فاما احدهما فبثثته واما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم قال ابو عبد اللہ البلعوم مجرى الطعام۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے علم کے دو ظرف یاد کر لیے ہیں ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا تنہا گر میں پھیلاؤں تو میری زخرا کاٹ دیا جائے۔ ابو عبد اللہ نے کہا کہ بلعوم سے مراد خوراک کی نالی ہے۔

مقصد بخاری

امام بخاری رحمہ اللہ علم کے یاد کرنے کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں لہذا علم کو یاد کرنا چاہیے تکرار و حفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تہذیب کر سونے کی تاکید کی تھی کہ استدر تک یاد کرنے کی مشغولیت ہتی تھی تو شب آخر میں اٹھنا اس وقت مشکل ہو جاتا تھا اور دوسرا حفظ علم میں روحانی اعمال کا سہارا بھی لینا چاہیے تاکہ علم میں بے غلگی آجائے اور عمل کی توفیق ہو جائے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چادر پر دم کیا پھر چادر کو سینے سے لگانے کا حکم فرمایا اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی بات نہیں بھولا۔

حدیث کی وضاحت

صفق سے مراد سودا سلفا اسواق سے مراد بازار یعنی تجارت کرنا مال سے مراد کھیتی باڑی یا بھیڑ بکریاں وغیرہ

سوال: بشع بطنہ سے کیا مراد ہے؟

جواب نمبر ۱: جتنی روٹی مل جاتی کافی تھی مراد تھوڑا سا کھانا ہے۔

جواب نمبر ۲: علم سے پیٹ بھرنا مراد ہے۔

جواب نمبر ۳: رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے پیٹ بھرنا مراد ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اکیلے طالب علم تھے بعد میں ۸۰ طالب علم ہو گئے صرف ساڑھے تین سال رسول اللہ کی صحبت اٹھائی ہے اور ۵۳۷ روایات نقل فرمائیں۔

حکیم الامت تھانویؒ فرماتے ہیں مجھے ابو ہریرہؓ کے اس طرزِ محبت پر اشکال تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ز غباً تزدد حباً کبھی کبھی زیارت کیا کرو مجت بڑھے گی کافی عرصہ بعد منثوی شریف سے اس اشکال کا حل ہو ہوا لانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

نیست زر غباً وظیفہ عاشقان

کہ سخت مستسقیّت جان صادقان

کہ کبھی کبھی زیارت عاشقوں کا طریقہ نہیں کیونکہ ان کی جان سخت پیاسی ہوتی ہے۔

آخری حدیث کی وضاحت

وعائین سے مراد علم کے دورِ تن ہیں پہلے علم سے مراد شریعت کے احکامات وغیرہ کو پھیلانا اور دوسرے علم فتنوں کے بارے میں تھا یعنی آنے والے خلفاء کی بے قاعد گمیاں اور ان کے اعمال بد کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں اور خود ابو ہریرہؓ فرماتے تھے کہ میں لڑکوں کی امارت سے پناہ مانگتا ہوں چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دورِ حکومت سے پہلے فوت ہو گئے۔

باب الانصاۃ للعلماء

علماء کے سامنے خاموشی اختیار کرنا

حدیث

عن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض۔

ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کر دو پھر فرمایا گو ہمیرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔

مقصد بخاریؒ

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علماء کی بات کو غور سے سنا جائے انصاۃ ایسے

سننے کو کہتے ہیں جس میں فکر بھی ہو اور کان بھی لگے ہوئے ہوں۔

باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم في كل العلم الى الله تعالى
عالم کے لیے مستحب ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ عالم ہے تو وہ علم کو اللہ کے سپرد کر دے

حدیث

حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوحا البكالي يزعم ان موسى ليس موسى بنى اسرائيل انما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيباً في بنى اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا اعلم فعتب الله عز وجل عليه اذ لم يرد العلم اليه فاوحى الله اليه ان عبداً من عبادى بجميع البحرين هو اعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له احمل حوتاً في مكمل فاذا فقدته فهو ثمّ فانطلق وانطلق معه بفتاة يوشع بن نون وحمل حوتاً في مكمل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤسهما فناما فانسل الحوت من المكمل فاتخذ سبيله في البحر سرباً وكان لموسى وفتاة عجباً فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما اصبح قال موسى لفتاة اتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ولم يجد موسى مساً من النصب حتى جاوز المكان الذى امر به فقال فتاة ارايت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت قال موسى ذالك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصاً فلما انتهيا الى الصخرة اذ رجل مسجى بثوب او قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر واى بارضك السلام فقال انا موسى فقال موسى بنى اسرائيل قال نعم قال هل اتبعك على ان تعلمنى مما علمت رشداً قال انك لن تستطيع معى صبراً يا موسى انى على علم من علم الله علمني لا تعلمه انت وانت على علم عليكم الله لا اعليه قال ستجدنى ان شاء الله صابراً ولا اعصى لك امراً فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم ان يحملوها فعرف الخضر فحملوها بغير نول فجاء عصفور فوق على حرف السفينة فنقر نقرة او نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعليك من علم الله تعالى الا كنقرة هذه العصفور في البحر فعبد الخضر الى لوح من اللواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت الى سفينتهما فخرقتها لتغرق اهلهما قال الم اقل انك لن

تستطیع معی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا قال فكانت الاولى من موسى نسيانا فانطلقا فاذا غلام يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر برأسه من اعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى اقتلت نفسا زكية بغير نفس قال الم اقل لك انك لن تستطیع معی صبرا قال ابن عيينة وهذا اوكد فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض قال الخضر بيده فاقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم یرحم الله موسى لو ددنا لو صبر حتى يقص علينا من امرهما قال محمد بن يوسف حدثنا به علي بن خشرم قال ثنا سفيان بن عيينة بطوله.

ترجمہ: سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نوح بکالی کلیہ خیال ہے کہ موسیٰ جو خضر کے پاس گئے تھے وہ بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہم سے ابی بن کعبؓ نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں اس وجہ سے اللہ کا عتاب ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگھم پر ہے وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے موسیٰ نے کہا ہے پروردگار! میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی توشے میں رکھ لو پھر جب تمام مچھلی کو گم کر دو تو وہ نہ تمہیں وہیں ملے گا۔

تب موسیٰ چلے اور ساتھ میں اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے توشے میں مچھلی رکھ لی جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی توشہ دان سے نکل کر دریا میں اپنی راہ چلی اور یہ بات موسیٰ اور ان کے ساتھی کے لیے تعجب انگیز تھی پھر دونوں بقیہ رات اور دن میں چلتے رہے جب صبح ہوئی موسیٰ نے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی اور موسیٰ بالکل نہیں تھکے تھے مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا تب ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صحرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا پتھر بھول گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی تو وہ پچھلے پاؤں لوٹ گئے جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے موسیٰ نے انہیں سلام کیا خضر نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں پھر موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں خضر لو کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر کہا کہ میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تا کہ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاؤ جو خدا نے تمہیں سکھائی ہیں خضر لو کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اے موسیٰ! مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے اور تم کو جو علم دیا ہے اسے

میں نہیں جانتا اس پر موسیٰ نے کہا کہ خدا نے چاہا تو مجھے صابرا پاؤ گے اور میں کسی بات میں تمہاری خلاف ورزی نہیں کروں گا۔

پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھلو خضر کو انہوں نے پہچان لیا اور بے کرایہ سوار کر لیا تنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی پھر سمندر میں اس نے ایک لڑکچہ نکلیں ماریں اسے دیکھ کر بولے کہ اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہو گا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے پھر خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا موسیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور تم نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تا کہ یہ ڈوب جائیں خضر بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کریں پھر کشتی سے اتر کر دونوں چلے ایک لڑکچہ کے ساتھ کھیل رہا تھا خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ تم نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔

ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں زیادہ تاکید ہے پہلے سے پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان سے کھانا لینا چاہا انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر تم چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے خضر علیہ السلام نے کہا بس اب ہم تم میں جدائی کا وقت آگیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے ہمارے تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی ان سے سفیان بن عیینہ نے مکمل لمبی حدیث بیان کی۔

مقصود بخاری

امام بخاریؒ نے یہ باب اس لیے باندھا ہے کہ انسان کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو جائے دعویٰ کرنے سے گریز کرے باقی اس حدیث مبارکہ میں نواف بکالی اور سعید بن جبیر کا اس بات میں جھگڑا تھا کہ موسیٰ کون ہیں وہی موسیٰ ہیں جو پیغمبر تھے یا کوئی اور ہیں نواف بکالی کہتے ہیں کہ کوئی اور تھے اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ وہی موسیٰ تھے جو پیغمبر تھے سعید بن جبیر نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ موسیٰ کون تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی موسیٰ ہیں جو پیغمبر تھے سعید بن جبیر نے کہا اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے یہ بات غصے میں کہی تھی حقیقت مراد نہیں۔

پہلی روایت میں تنازع حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت حرمین قیس الفزاریؓ کے درمیان تھا کہ خضر کون ہے لہذا دونوں اختلافات الگ الگ ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور پیغمبر امت کاسب سے بڑا خطیب ہو تا ہوا اس لیے خطابت بھی ایک نعمت ہے حقیقات لوگوں تک پہنچتی ہے لہذا اہل دل اہل زبان دونوں بنیں میں سب سے زیادہ عالم ہوں یہ کہنا ادب کے خلاف ہے کیونکہ سارے دعوے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا انا اعلیٰ شریعت کے اعتبار سے علم زیادہ تھا جبکہ خضر علیہ السلام کو تکوینیات کا علم تھا اور شریعت کا علم تکوینیات کے علم سے افضل ہے کیونکہ تکوینیات پر جزا و سزا نہیں جبکہ شریعت کے علم پر ثواب ملتا ہے۔

جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو تین طرح کا غیب کا علم ہوا یکہ کہ دیوار گرنے والی ہے دوسرا لڑکے کا آئندہ زمانے میں جا کر سرکش بن جانا تیسرا بادشاہ کا کشتی کو غصب کر لیا تمام تکوینیات کا علم تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کے تحت قول کا ادب بتلانا مقصود تھا۔

بعض علماء نے تین واقعات سے تین باتیں اخذ کی ہیں۔

نمبر ۱: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کشتی ڈبو نا چاہتے ہو؟ لیکن اللہ یہ بتلے ہے میں کہ تیری ماں نے بھی تجھے دریا کے پرد کیا تھا لیکن اس وقت دریائے نہ ڈبو لیا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔

نمبر ۲: حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ بتلے ہے میں خود بھی تو قبلی کو قتل کر دیتا تھا۔

نمبر ۳: جب حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجرت کیوں نہیں لی؟ اللہ تعالیٰ بتلے ہے میں کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا تو وہاں کون سی اجرت لی تھی وہاں بھی تو بغیر اجرت کے پانی پلایا تھا۔ واللہ اعلم

رحم اللہ موسیٰ

حضور اکرم ﷺ کی تمنا کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور واقعات سامنے آتے اس بات پر دلیل ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے ورنہ آپ علیہ السلام یہ تمنا نہ فرماتے۔

باب من سأل وهو قائم عالیا جالسا

جو سوال کرے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو نہ والا ہو اور عالم بیٹھا ہو

حدیث

عن ابی موسیٰ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما القتال فی سبیل اللہ فان احدا یقاتل غضبا ویقاتل حمیة فرفع الیہ رأسہ قال وما رفع الیہ رأسہ الا انه کان قائما فقال من قاتل لتکون کلمة اللہ ہی العلیا فهو فی سبیل اللہ۔

ترجمہ: ابو موسیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ کی خاطر لڑائی کی کیا صورت ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی غصہ کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے آپ ﷺ نے اس کی طرف سر اٹھایا اور سراسی لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا تھا تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے لیے لڑے وہ اللہ ہی کی راہ میں لڑتا ہے۔

مقصد بخاری

امام بخاری جلیل القدر ہیں کہ سوال پوچھنے والا کھڑا ہوا اور بتانے والا بیٹھا ہو تو یہ ادب کے خلاف نہیں بوقت ضرورت یہ جائز ہے اور نہ ہی یہ بے ادبی ہے پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں اول نمبر کے جہاد کو بیان کر دیا اول نمبر کا جہاد یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہو ثواب بھی اسی پر مرتب ہو گا پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کی کلی تعریف کو بیان کر دیا باقی جہاد اپنے درجات کے اعتبار سے ہے۔

باب السئوال والفتیاء عند رمی الجمار

رمی جمار کے وقت سوال کرنا اور مسئلہ پوچھنا

حدیث

عن عبد اللہ بن عمرو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرۃ وهو یسأل فقال رجل یا رسول اللہ نحررت قبل ان ارمی فقال ارم ولا حرج قال آخر یا رسول اللہ خلقت قبل ان انحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شئی قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو رمی جمار کے وقت دیکھا آپ سے کچھ پوچھا جلد ہاتھ اتاروا ایک شخص نے عرض کیلئے رسول اللہ! میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی آپ نے فرمایا بد می کر لو کچھ حرج نہیں ہوا دوسرے نے کہلایا

رسول اللہ! میں نے قربانی سے پہلے سر منڈ لیا آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو کچھ حرج نہیں ہو اس وقت آپ سے جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ اب کر لو کچھ حرج نہیں ہوا۔

مقصد بخاری

امام بخاریؒ نے یہ باب بند ہے کہ ایک آدمی عبادت میں مشغول ہو تو اس دوران مسئلہ پوچھنا جائز ہے بشرطیکہ اس عبادت میں استغراق کلی نہ ہو یعنی ایسی عبادت نہ ہو کہ مکمل طور پر اس میں مشغول ہو جیسے نماز اور تلاوت وغیرہ لیکن اگر ایسی عبادت ہے جس میں استغراق کلی نہیں تو مسائل بتانے کی اجازت ہے جیسے طواف و قوف عرفہ بمی جمار و روزہ وغیرہ مسائل بتانا بھی عبادت ہے اور ایک عبادت میں دوسری عبادت کی جاسکتی ہے جیسے ان عبادتوں کے درمیان مسائل بتانا وغیرہ۔

باب قول اللہ تعالیٰ وما اوتیتم من العلم الا قليلا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم کو علم دیا گیا مگر تھوڑا سا

حدیث

عن عبد اللہ قال بینا انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرب المدینۃ و هو یتوکأ علی عسیب معہ فمر بنفر من الیہود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسئلوه لا یجئی فیہ بشئی تکرہونہ فقال بعضهم لنسألہ فقام رجل منهم فقال یا ابا القاسم ما الروح فسکت فقلت انہ یوحی الیہ فقلت فلما انجلی عنہ فقال ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتوا من العلم الا قليلا۔ قال الاعمش ہی کذا فی قرأتنا وما اوتوا۔

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا لے کر چل رہے تھے تو کچھ یہودیوں کے پاس گزر ہوا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھوان میں سے کسی نے کہا تم پوچھو یا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابو القاسم! روح کیلئے کیا ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آرہی ہے اس لیے میں کھڑا ہو گیا جب آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اے نبی تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور انہیں علم کی بہت تھوڑی مقدار دی گئی ہے اس لیے وہ روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے اعمش کہتے

ہیں کہ ہماری قرأت کومما او توا ہے و ما او تیتہ نہیں ہے۔

مقصد بخاری

اس باب کو لا کر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے علماء کے پندار علم کا لاج کیا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پاس علم ہو وہ قلیل ہے جیسا کہ دو پیغمبروں کا علم ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے پر اتنا ہے جتنا چڑیا نے دریائے ایک قطرہ پانی پیاجس کو اللہ نے جتنا علم دیا ہو وہ ناز نہ کرے گا گرچہ کثیر کیوں نہ ہو کیونکہ معلومات محدود ہوتی ہیں اور مجہولات غیر محدود ہوتے ہیں انسان پوری زندگی تحصیل کرتا رہتا ہے تب بھی مجہولات باقی رہتے ہیں۔

روح کی حقیقت کیلئے؟

قرآن مجید کا شاد روح کا ایک حکم ہے۔ عالم دو ہیں عالم خلق اور عالم امر اس کی مثال ایسے ہے جیسے کارخانہ بنایا جائے سب مشینری لگا دی جائے تو یہ عالم خلق ہے پھر بجلی کی دھچھوڑی جانے سے کارخانہ چلنے لگے یہ عالم امر ہے۔

فلاسفہ کا نظریہ

روح جو ہر مجرد کلام ہے جو مادہ سے الگ ہو اور اس کا تعلق بدن سے تصرف اور تنظیم کا ہو۔

قرآن و سنت کا نظریہ

روح ایک جسم لطیف ہے تمام روحیں ہوا سے پیدا کی گئی ہیں روح پر لفظ حق کی تجلی ہوتی ہے روح انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جیسے گلاب کا پانی گلاب میں سرایت کیے ہوئے ہے روح کی آنکھیں، زبان، ہونٹ ہاتھ پاؤں اور اس کی شکل و صورت ویسی ہی ہے جیسے جسم کی ہے لیکن روح میں انقطاع نہیں ہے کہ اگر ہاتھ کٹ جائے تو روح سکڑ کر دوسرے اعضاء میں چلی جاتی ہے یعنی روح میں سکڑنے کی صلاحیت ہے جیسے نابینا آدمی اس کی آنکھوں کی روح سکڑ کر دماغ میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے نابینا آدمی کھانا فہ قوی ہو تا ہے ثابت ہوا کہ روح ایک جسم ہے لیکن جسم لطیف ہے اس سے زیادہ روح کی حقیقت کو نہیں جانا جا سکا۔ روح کا کہنا کہ جسم میں ڈالی جاتی ہے لیکن نفس لومڑی کی طرح اس روح کا شکار کرتا ہے اگر روح کی تربیت نہ ہو تو نفس اس کو اپنے اشارے پر نچا لے رہا ہے روح کی اصلاح اللہ والے یعنی اہل دل سے کروائی جاتی ہے۔

کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر

اسے آ گیا ہے جیسا اسے آ گیا ہے مرنا

باب من ترک بعض الاختیار مخافة ان یقصر فهم

بعض الناس فیقعوا فی اشد منه

کوئی شخص بعض جائز باتوں کو اس ڈر سے ترک کر دے کہ کہیں لوگ اس کی وجہ سے اس سے زیادہ سخت باتوں میں مبتلا نہ ہو جائیں

حدیث

عن الاسود قال لی ابن الزبیر كانت عائشة تسر الیک کثیرا فما حدثتک فی الکعبة قلت قالت لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشة لولا ان قومک حدیث عہدہم قال ابن الزبیر بکفر لنقضت الکعبة فجعلت لہا بابین بابا یدخل الناس وبابا یمخر جون منہ ففعلہ ابن الزبیر۔

ترجمہ: اسود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھیں تو کیا تم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ! اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب العہدہ ہوتی بلکہ ہرانی ہو گئی ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے لیے دو دروازے بناتا یک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور ایک دروازے سے باہر نکلتے بعد میں عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا۔

مقصد بخاری

امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اس باب کو لا کر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعض ایسے کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے جو لوگوں میں اشکالات پیدا کرتے ہیں اور ان کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے جس سے لوگوں کا فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو لہذا جس کام سے اشکال ہو اس کو نہ کریں۔

اسود رحمہ اللہ علیہ تابعی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاص شاگرد ہیں اس حدیث میں بیت اللہ کو ہرانی طریقہ پر تعمیر کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ مختلف ادوار میں تبدیلی ہوتی رہی حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ نے حضرت نبی کریم ﷺ کی خواہش کے مطابق تعمیر کر لیا تھا لیکن جب حجاج بن یوسف نے آپؐ کو شہید کر کے مکہ شریف پر قبضہ کیا تو دوبارہ جہالت کے طرز پر تعمیر کر دیا تا کہ عبد اللہ بن زبیرؓ کا کارنامہ نہ قراپائے بعد میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ کوئی اس تعمیر کو تبدیل

نہ کرے۔ مگر نالہ تعالیٰ کا گھباد شاہوں کا کھیل بن جائے گا۔

باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ان لا يفهموا

علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ کو نہ بتانا خیال سے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی

وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثوا الناس بما يعرفون ان یکذب اللہ رسولہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے جو باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں۔

حدیث

عن قتادة قال ثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشرون قال اذا يتكلموا واخبر بها معاذ عند موته تأمما۔

ترجمہ: حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ معاذ نبی کریم ﷺ کے پیچھے سواری پر سوار تھے آپ نے فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیا حاضر ہوں ید رسول اللہ! آپ ﷺ نے سہ بارہ فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیا حاضر ہوں ید رسول اللہ! تین بار ایسا ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کا قرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس بات سے لوگوں کو خبر نہ کر دوں تا کہ وہ خوش ہوں؟ آپ نے فرمایا جب تم یہ خبر سناؤ گے اس وقت لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرمائی کہ کہیں حدیث رسول چھپانے کا ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔

حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انسا قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ

من لقي الله لا يشرک به شیئا دخل الجنة قال الا ابشر به الناس قال لا انی اخاف ان يتكلموا۔

ترجمہ: معتمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان

کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے معاذ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ یقیناً جنت میں داخل ہو گا معاذ نے عرض کیا کہ اللہ کی بات کی لوگوں کو خوشخبری نہ سنو آپ نے فرمایا نہیں مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔

مقصد بخاری

اس سے پہلے باب میں ایسے کام سے روکا گیا تھا جس سے لوگ فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس باب میں ایسی بات بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے جس سے عالم لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں لیکن جہاں سمجھدار ہوں وہاں بات بتلائی جاسکتی ہے۔

باب الحیاء فی العلم

حصول علم میں شرمانا

قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة

نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين

مجاہد کہتے ہیں کہ متکبر اور شرمانے والا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرمنا نہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکا

حدیث

عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء فغطت ام سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله او تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها۔

ترجمہ: ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ام سلیم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ حقیقت بات کرنے سے نہیں شرماتا (اس لیے پوچھتی ہوں) کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہاں جب عورت پانی نہ دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پانی کا اثر معلوم ہو تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر لیا یعنی اپنا چہرہ شرم کی وجہ سے چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ! کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسى انها النخلة قال عبد الله فاستحييت قالوا يا رسول الله اخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت ابى بما وقع في نفسى فقال لان تكون قلعها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا.

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کے خیال میں پڑ گئے اور میرے جی میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے عبد اللہ کہتے ہیں پھر مجھے شرم آگئی تب لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ خود ہی اس کے بارے میں فرمادیں تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ کھجور ہے عبد اللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد (حضرت عمرؓ) کو بتلائی وہ کہنے لگے کہ اگر تم اس وقت کہہ دیتے تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمائے سے زیادہ محبوب تھا۔

مقصد بخاریؒ

امام بخاریؒ یہ باب اس لیے لائے کہ علم میں حیاء نہ کریں اگر حیاء کی وجہ سے علمی بات نہ پوچھی اور گناہ میں مبتلا رہا تو یہ مذموم ہے ثابت ہوا کحیاء فی العلم مذموم ہے جو بات علم میں نہ ہو اس بات کو اپنے علم میں لائے۔ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔

احتمالاً تب ہو تب ہے جب شیطان کسی شکل میں آجاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اس سے محفوظ کیا و ازواج مطہرات پر شیطان کا زور نہیں تھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سے محفوظ رکھا ہو اس لیے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو تبھی تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تعجب سے سوال کیا۔ واللہ اعلم

باب من استحيى فامر غيره بالسؤال جو شخص شرمائے دوسرے کو سوال کرنے کے لیے کہہ دے

حدیث

عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مذآء فامرته البقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جسے مذی کی شکایت تھی تو میں نے مقداد سے کہا کہ وہ اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کرے تو انہوں نے آپ سے پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا اس مرض میں وضو ہے۔

مقصد بخاری

امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے مسائل سیکھنے کا عمل تیار ہے ہیں کہ وہ دوسروں کو ذریعے علماء سے استفادہ کر لے حضرت علیؑ نے شرم کی وجہ سے یہ سوال آپ ﷺ سے نہیں کیا کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی آپؐ کے گھر تھی تو حضرت مقداد بن اسودؓ کے ذریعہ پوچھ لیا۔

باب ذکر العلم والفتیاء فی المسجد

مسجد میں علمی مذاکرہ اور فتویٰ دینا

حدیث

عن عبد اللہ بن عمر ان رجلاً قام فی المسجد فقال یا رسول اللہ من این تأمرنا ان نھل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یھل اھل المدینۃ من ذی الحلیفۃ ویھل اھل الشام من الجحفۃ ویھل اھل النجد من قرن۔ وقال ابن عمر ویزعمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ویھل اھل الیمین من یلملم۔ وكان ابن عمر یقول لما افقہ ہذہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام جحفہ سے اور نجد والے قرن سے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے آخری جملہ رسول اللہ ﷺ سے یاد نہیں۔

مقصد بخاری

مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ علمی مذاکرہ اور فتویٰ نویسی اور قضاء کے فیصلے سب کیے جاسکتے ہیں۔ پاکستان سے جہاز پر جانے والوں کی میقات آج کل جحفہ ہے جو ریاض کے قریب ہے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ جدہ

سے پہلے پہلے یلملم میقات سے احرام باندھ لیتے تھے اور یلملم پہاڑ سمندر میں جدہ کے قریب ہے پہلے بحری سفر ہوا کرتا تھا آجکل ہوائی سفر ہوتا ہے

باب من اجاب السائل باكثر مما سألہ

سائل کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دینا

حدیث

عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سألہ ما یلبس البحر فقل لا یلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورد والزعفران فان لم یجد النعلین فلیلبس الخفین ولیقطعہما حتی یکونا تحت الکعبین۔

ترجمہ: بعبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے نہ صاف باندھے نہ پاجامہ اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے اور اگر جو تے نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔

تشریح

اس حدیث میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اگر سائل سوال پوچھے تو اس بات کا بھی جواب دیا جاسکتا ہے اور اگر سائل زیادہ بات بتلانے کا محتاج ہو تو وہ بھی بتلائی جاسکتی ہے سائل نے محرم کے کپڑوں کے بارے میں پوچھا تھا لیکن آپ علیہ السلام نے پاؤں کے جو توں کا حکم بھی بیان فرمادیا۔

خفین کو نیچے سے کاٹ دیا جائے تا کہ پاؤں کے پیچ کی ابھری ہڈی نکلی رہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آخری حدیث کو لا کر موت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح احرام پہننا جاتا ہے اسی طرح کفن کو بھی پہننا جاتا ہے ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے آخر میں تحت الکعبین کا لفظ لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ کتاب العلم ختم ہو گیا ہے۔